

تصوف کیا ہے؟

مجموعہ مقالات

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا محمد اویس ندوی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

الازارۃ السنۃ الثانیۃ

۱۹۰ - انارکلی ○ لاہور

بار اقل عکسی ————— سوال نمبر ۱۲۰ تا ۱۲۵ اگست ۱۹۸۱ء
 باہتمام ————— اشرف برادران سلیم الرحمن
 ناشر ————— ادارۃ اسلامیات - لاہور
 طباعت ————— ارشد سلمان و باب پرشیز لاہور
 قیمت —————
 تعداد ————— ایک ہزار

ادارۃ امیتیز پبلشرز ہیکٹیلرز پکچرورز ایمٹیز

© ادارۃ امیتیز پبلشرز ہیکٹیلرز پکچرورز ایمٹیز لاہور	۱۹۸۱ء کی دہائی پاکستان	پبلشرز ہیکٹیلرز پکچرورز ایمٹیز لاہور
۱۹۸۱ء کی دہائی پاکستان	۱۹۸۱ء کی دہائی پاکستان	۱۹۸۱ء کی دہائی پاکستان

————— ملنے کے پتے —————

ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ - انارکلی لاہور
 دارالاشاعت، آئوڈ بانڈو - کراچی نمبر ۱
 ادارۃ المعارف - دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۲
 مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۲

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	دیا چہ
۵		
۱۱	محکم منظور نعمانی	۱۔ تقویٰ پر ابتدائی غور اور تجویز
۲۹	"	۲۔ تقویٰ اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین۔
۵۱	"	۳۔ تقویٰ اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات
۶۱	مولانا محمد اویس ندوی	۴۔ تقویٰ اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق شکوک و شبہات کا جواب
۸۰	"	۵۔ یقین اور اس کے ثمرات
۸۹	"	۶۔ تقویٰ اور یقین
۱۱۱	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۷۔ اہل تقویٰ اور دینی جدوجہد
۱۲۰	محکم منظور نعمانی	۸۔ تقویٰ اور احسان کے طالبین کو چاہیے ابتدائی شورے

عرضِ ناشر

یہ کتاب پہلی دفعہ ۱۳۷۱ھ، ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی تھی اور پھر اسے
 دہائی عرصے کے بعد ختم ہو کر نایاب ہو گئی تھی۔ تقریباً بیس سال سے اسکا کوئی
 نسخہ دستیاب نہیں تھا۔ کتب خانۃ الفرقان میں بھی اتفاق سے اس کا کوئی
 نسخہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ شائقین کے اصرار نے جب مجبور کیا تو ایک صاحب
 سے اس کا نسخہ حاصل کر کے کتابت کرائی گئی اور آفٹ سے اسکی طباعت
 کا انتظام کیا گیا۔ اتفاق سے کاغذ بھی اس وقت ہیچہ گراں ہے۔ اس
 مجبوری سے قیمت بھی زیادہ رکھنی پڑی جس کا خود ہمیں احساس ہے۔ امید ہے
 کہ ناظرین اس میں ہمیں معذور سمجھیں گے۔

ناظم کتب خانۃ الفرقان، پکری روڈ، لکھنؤ

۵ اکتوبر ۱۹۷۲ء

نوٹ :- اب مولانا غلام رسول صاحب مدظلہ (جامعہ رشیدیہ بیہاول)
 کی اجازت سے ”ادارۃ اسلامیات“ لاہور کو پہلی بار پاکستان
 میں یہ کتاب طبع کرائے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 قبول فرمائیں۔ آمین !

اشرف برادران، ادارۃ اسلامیات، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دین الحق اور زندگی کے جس طریقہ کی طرف دنیا کو دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس کا کامل ترین نمونہ خود آپ کی ذات مقدس تھی۔ اس لیے آپ کا طریقہ زندگی ہی وہ دین الحق اور وہ سراپا مستقیم ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کا مستحق بلکہ اُس کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ آپ کے اس طریقہ زندگی اور اسوۂ حسنہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل تین شعبے دریافت ہوتے ہیں۔

۱۔ ایمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، خشر نضر اور جنت و دوزخ، جیسی فنی حقیقتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں اور جو کچھ بتلایا ہے، اُس سب کو حق ماننا اور ولی سے اُس کی تصدیق کرنا۔ یہ دین حق کا سب سے اہم شعبہ ہے اور پورے دین کی اساس و بنیاد ہے اور یہی شعبہ ہمارے علم عقائد کا موضوع ہے۔

۲۔ اعمال صالحہ: یہاں اس سے ہماری مراد دین کا وہ تمام تر عملی حصہ ہے جو بخارج یعنی ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، جس میں

اسلامی عبارات، اور دعوت و جہاد اور معاملات و آداب معاشرت وغیرہ داخل ہیں۔ یہ شعبہ گویا دین کا پورا قالب ہے اور یہی اسلام کا عملی نظام ہے اور ہمارے علم فقہ کا خاص تعلق اسی شعبہ سے ہے۔

۲۔ روحانی و قلبی صفات و کیفیات اور تزکیۃ اخلاق :- جن لوگوں کی کتاب و سنت پر کچھ نظر ہے وہ اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ حضرت رسول اللہ نے جس طرح ایمانات و اعتقادات اور عبادات اور آداب معاشرت و معاملات کے ابواب میں اپنی تعلیم و ہدایت اور عملی نمونہ سے امت کی وہنمائی فرمائی ہے اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت، یقین و توکل، احسان و اخلاص جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات اور تزکیۃ اخلاق کے متعلق بھی اہم ہدایات دی ہیں اور ان کا نہایت اعلیٰ اور شانِ نمونہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ ان خرم بیان اور اعمالِ صالحہ کی طرح یہ بھی دین کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہے اور یہی تقویٰ و سلوک کا خاص موضوع ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تو ان تینوں شعبوں کی یکساں طور پر جامع تھی اور کسی درجہ میں ایسی ہی جامعیت اکابر صحابہؓ کو بھی حاصل تھی۔ لیکن بعد کے قرون میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے اکثر و بیشتر تابعین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے لیکن اپنی اپنی ملاصحت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا اور بے شک بعد کے ان قرون میں دین کا پھیلاؤ جس درجہ بڑھ گیا تھا اور جہالت و سواد پیدا ہو گئے تھے ان میں ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ اس

محدث اور اس تقسیم عمل نے خواص اُمت میں ائمہ عقائد، فقہاء اور موفیاء کے الگ
بمے طبع پیدا کئے۔

پس جس طرح ائمہ عقائد اور فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو
شعبوں کی حفاظت اور تفتیح و تفصیل کی، اسی طرح حضرات موفیاء نے دین کے تیسرے
اہم شعبہ کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں آنحضرتؐ کی نمائندگی و نیابت کی۔
اور اس لیے امت پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور دین کے اس تکمیل شعبہ میں
امت ان کی خدمات کی ممنون اور محتاج ہے۔

پس سلوک و تصرف کی اصل غرض و غایت اور موفیاء کرام کی سامی کا
اصل نصب العین و راسل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و
خشیت اور اخلاق و احسان اور زہد و توکل جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات
کی تفصیل اور اخلاق کا تزکیہ لیکن چونکہ یہ چیزیں صرف کائناتی مظاہر سے حاصل
نہیں ہوتیں بلکہ ان کا صحیح ادراک بھی نہیں ہوتا اور اس دولت کے کسی وارث
اور حامل کی صحبت و خدمت میں رہ کر مشاہدہ آئندہ ہی کی راہ سے ان کی کچھ
معرفت ہوتی ہے اور پھر ان کے حصوں کے متعلق بھی عام سنت اللہ چونکہ یہی ہے
کہ اس کے حاملین کی صحبت و ملاقات اور تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے
اس لیے لوگ اس شعبہ سے اکثر محروم اور اُس کی معرفت سے بھی قاصر رہتے
ہیں، چنانچہ ایسے بندہ کی صحبت و ملاقات کی توفیق نہ ملی ہو جو اس دولت کا حامل ہو۔

ہمارے اس زمانہ میں جو بہت سائنس پروری اور نئے جلالت پیدا ہوئے ہیں
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسائل نشر و اشاعت کی وسعت اور کتابوں کی

سرت نے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو دین کو صرف کتبوں اور رسائل کے صفحات سے حاصل کرتے ہیں (اور یہ چیز فی نفسہ کچھ بڑی نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے اچھی ہی ہے کہ اس طرح دینی افادہ و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے) لیکن چونکہ ان کو دین کے کسی ایسے بالا تر نمونے کے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا تو خصوصیت سے اس تیسرے شعبہ کا بھی حامل ہو اور جسکو دیکھ کر یہ اپنے علم و عمل کو ناقص و نارسیدہ اور اپنی دینی معرفت کو ناقص سمجھ سکیں۔ اس لیے بسا اوقات یہ حضرات اس زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور لٹریچر کی راہ سے جو ہم لے جان بوجھ لیا ہے۔ بس یہی کُل دین ہے اور چونکہ آج کل کا عام پسند دینی لٹریچر بھی زیادہ تر ایسے ہی اہل علم و اصحاب قلم کا تیار کیا ہوا ہے جو خود اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ اپنے ناظرین کو اس بیماری سے نکلانے کے بجائے اُن کے مرض کو اور زیادہ راسخ اور سنگین کر دیتا ہے اور اس سے زیادہ رنج و افسوس کی بات یہ ہے کہ اس محرومی میں ہمارے قدیم دینی مدارس کے پڑھے ہوئے وہ بہت سے فضلاء بھی اس کتابی طبقے کے شریک حال ہیں جو کسی وجہ سے اس شعبہ سے نا آشنا ہونے کے باوجود اسی زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس لیے دین کے اس تکمیلی شعبہ کی طلب اور تحصیل کا کوئی داعیہ اُن کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔

اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابلِ تعجب اور موجبِ حیرت واقعہ بعض اُن حضرات کا ہے جو حضرت محمد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ امیر المؤمنین، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کو اپنے اپنے زمانوں کا مجدد اور دین و ملت

کو زندہ کرنے والا مانتے ہیں اور اس کے ساتھ تقویٰ کو ضلالت میں بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ جس کسی نے حضرت مجددؑ کے مکتوبات، شاہ ولی اللہؒ کی تصانیف اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی جہدات اور منصب امامت اور حضرت سید احمد شہیدؒ کے مجموعہ ملفوظات صراطِ مستقیم کا مطالعہ کیا ہو وہ اس حقیقت سے ضرور واقف ہو گا کہ یہ حضرات سلوک و تقویٰ کے صرف قائل اور حامل ہی نہیں بلکہ دین کے اس شعبہ کے حامی، داعی اور علمبردار اور اصحابِ سلاسلِ ائمہ ہیں اور اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے تعامل میں ان حضرات نے تقویٰ کو خاص اور غیر معمولی اہمیت دی ہے اور جو لوگ اس سے بے بہرہ ہوں ان کو دین کے مغز سے بے نصیب کہا جائے گا۔

لکھا ہے پس ایک طرف ان کو مجدد (یعنی اپنے اپنے وقت میں نبوت و رسالت کی بدرجہ اختصاص نیابت کرنے والا) ماننا اور دوسری طرف زندگی کے ان کے سب سے نمایاں پہلو اور ان کے عمر بھر کے طریقہ عمل کو ضلالت میں قرار دینا اور جو لوگ اس چودھویں صدی میں گذشتہ صدیوں کے ان ائمہ اور مجددین کے نقشِ قدم پر چلتے ہوں ان کے طریقہ پر اصلاح و تزکیہ نفس کی کوشش کو صحیح سمجھتے ہوں، ان پر فائز، ہمت اور "پیری مریہی" کی بھیتیاں کھنکھانائیں، اسکے سوا کیا عرض کیا جائے کہ وہی زمرہ داریوں کے عدم احساس کے علاوہ علمی سنجیدگی کے منہاسے بھی گری ہوئی بات ہے۔

یہ چھوٹی سی کتاب جو دراصل چند مقالات کا مجموعہ ہے، اس کی اشاعت سے ہماری خاص غرض اور اُمید یہی ہے کہ دین کے اس تکمیلی شعبہ کی جو واقعی نوعیت اور افادیت ہے اور دین میں اس کا جو حقیقی مقام ہے، اُن کے باطنی بندے اس سے واقف ہو کر اس خیر کثیر اور اُس دولتِ عظیمی کو حاصل کریں جو اس راستہ سے

ماسل کی جاسکتی ہے اور لاکھوں بندگانِ خدا نے حاصل کی ہے۔ اور اس کے بارے میں آج کل کے اکثر ذہنوں میں جو شکوک و شبہات اور الجھنیں حقیقتِ ناشناسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ صاف ہوں۔

اس میں شروع کے تین مقالے خود اس عاجز و اقمِ سطوح کے ہیں۔ اسکے بعد عین ہمارے مقالے ہمارے محترم دوست مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی کے ہیں۔ اس کے بعد ایک مقالہ اہلِ تصوف اور دینی جدوجہد، رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ہے۔ آخری آٹھوں مقالہ اسی عاجز کا ہے۔

کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور کچھ طویل اور ضخیم بھی نہیں ہے۔ اس خود پڑھیے اور لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے براہِ راست واقفیت حاصل کیجئے اور اگر باتیں صحیح اور اچھی معلوم ہوں تو ان سے فائدہ اٹھائیے اور لکھنے والوں کے لیے دعا کے خیر کیجئے۔

محمد منظور نعمانی عفی عنہ

ذی قعدہ ۱۳۷۱ھ

طبع ثانی کے لیے نظر ثانی کی تاریخ ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ

تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ

(از محمد منظور نعمانی)

سلسلہ کے اواخر یا سلسلہ کے اوائل میں بعض ایسے حالات سے میں
 دوچار ہوا کہ چند دن کسی ایسی جگہ رہنے کی میں نے ضرورت محسوس کی جہاں دل و باغ
 افکار و کمروہات سے محفوظ رہیں اور قہقہہ سکون و اطمینان حاصل ہو۔ اس
 مقصد کے لیے میری نظر انتخاب اس زمانے کے ایک صاحب ارشاد بزرگ کی خانقاہ
 پر پڑی جو آبادی اور آبادیوں کے شور و شغب سے الگ ٹھکانہ جنگل میں واقع ہے۔
 اور نظر بھی سرسبز و شاداب ہے۔ بہر حال میں وہاں پہنچ گیا۔

غالباً پہلا ہی دن تھا، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ محترم بزرگ خانقاہ کے
 صحن میں ایک پلنگ پر تشریف فرما تھا، اندازہ شفقت و کرم مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا
 لیا تھا۔ یاد آتا ہے کوئی تیسرا شخص اُس وقت وہاں نہیں تھا۔ قریب ہی خانقاہ کی
 سردی میں چند ڈاکٹر لٹنی اثبات "کا اور بعض اُن میں سے "اسم ذات" کا ذکر کر
 رہے تھے۔ یہ سب اچھے خاصے حشر کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور مشائخ سلوک کے

تجویز کئے ہوئے خاص طریقوں سے قلب پر ضرب لگاتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں
 جہر و خسر کا یہ طریقہ اُس وقت میرے لیے حُرمت نامانوس ہی نہ تھا بلکہ کسی درجہ
 میں گویا ناقابلِ برداشت تھا، چنانچہ مجھ سے درہا گیا اور میں نے ادب و
 احترام کے ساتھ عرض کیا :-

”حضرت! ساری عمر دین کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اور
 ”کتابوں میں جو دیکھا ہے اُس سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اصل دین
 حُرمت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے نازلے اور جس کی تعلیم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
 اجمعین اور پھر صحابہ کرامؓ سے بعد والوں نے سیکھا اور صحیح
 نقل و روایت کے ذریعے جو اُن سے ہم تک پہنچا۔“

اور یہ حضرات نہ کہ میں جس طرح جہری اور ضروری ذکر کر رہے ہیں
 جہاں تک اپنا علم ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحابہ کرامؓ کو یہ تعلیم فرمایا تھا۔ نہ صحابہ کرامؓ نے تابعینؓ سے
 اس طریقے پر ذکر کرایا اور نہ تابعینؓ نے اپنے بعد والوں کو یہی یہ
 طریقہ بتلایا تھا۔ اس لیے ذکر کے اس طریقے کے بارے میں
 مجھے علم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا یہ غلط فہمی
 کی وجہ سے ہے تو اسکی تصحیح ہو جائے۔“

اُن جہر گئے توفیق کے خلاف میرے اس سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے
 ایک عجیب انداز میں فرمایا :-

”مولوی صاحب! یہ بے چارے جو یہاں میرے پاس آتے ہیں، یہ کسی اور کام کے نہیں ہوتے۔ بس اسی کام کے ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے آتے ہیں، اس لیے میں اُن کو یہ ہی بتا دیتا ہوں، آپ جو کام کہتے ہیں (یعنی تقریر و تحریر سے دین کی خدمت) یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ تو یہی کہتے ہیں اور اس چکر میں نہ پڑیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہ تھا۔ لیکن اُن بزرگ نے میری بات کے جواب میں اتنا ہی فرمایا اور مجھے کچھ اور عرض کرنے اور اپنے اصل سوال کی طرف مکرر توجہ دلانے کی مہلت دینے بغیر ہندوستانی مسلمانوں کے بعض اجتماعی مسائل اور اُن کے مستقبل پر گفتگو کا ایک نیا سلسلہ شروع فرما دیا تو میرے لیے بھی دلچسپ تھا۔ اُن کا یہ رویہ دیکھ کر پھر سے اپنے سوال کو اٹھانا میں نے بھی مناسب نہ سمجھا اور عشاء کے قریب یہ مجلس ختم ہو گئی۔

اگلے دن مغرب کے بعد پھر یہی ہوا کہ ذاکرین نے اُسی دھن کے ساتھ اپنا اپنا ذکر شروع کیا۔ مجھ سے پھر نہ رہا گیا اور میں نے کل کا اپنا سوال پھر یاد دلایا۔ لیکن آج بھی اُن بزرگ نے وہی کل والا رویہ اختیار فرمایا کہ میری بات کو بالکل نظر انداز فرما کر ہندوستانی مسلمانوں کی غالباً ماضی اور حال کی مختلف تحریکوں پر گفتگو کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرما دیا اور میرا سوال پھر رہ گیا۔

اُن بزرگ کے اس رویے سے الحمد للہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا کہ چونکہ میرے سوال کا کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ اس سے پوچھتی کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً میرے سوال کو ایک اہل اور طالبِ صاف کا سوال نہیں سمجھا گیا ہے۔ بلکہ ایک مبتلائے دہم و کبر کا اعتراض سمجھ کر اس کو اس طرح نظر انداز فرمایا جا رہا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اُس وقت اس سوال سے اپنی تشغی (جہاں تک اب یاد ہے) مقصود بھی نہ تھی، بلکہ نیت کچھ اور ہی تھی۔

خانقاہ کے جس حجرے میں میرے سونے کا انتظام تھا، نمازِ عشاء وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اُس میں جا کر لیٹ گیا اور تصوف کے اس قسم کے اعمال و اشغال پر بطور خود ہی غور کر لے لگا۔ اس غور و فکر میں خود ہی سائل تھا اور خود ہی مجیب۔ یاد آتا ہے کہ اس ذہنی بحثِ مباحثہ میں دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں چاہتا تھا کہ ذہن اس مسئلہ میں بالکل یکسو ہو جائے، اگر میرے سوچنے میں کوئی غلطی ہو رہی

۱۵ مؤفیو کو اُلکے ایک بڑے استاد (حافظ شیرازی) کا مشورہ بھی یہی ہے ۱۵

باعدی مگوئید امرای عشق و مستی
بلکہ زید تا میر در رخِ خود پرستی

ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے اور اگر نہیں ٹھیک ہو تو پھر اس بارے میں مجھے ایسا یقین و اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں پوری قوت سے ان چیزوں کا رد و انکار کروں اور ان باتوں کے غلط باطل ہونے پر ایک سچے حق پرست کی طرح اصرار کروں۔

اسی غور و خوض میں دیر کے بعد میرا ذہن ایک دفعہ اس طرف منتقل ہوا کہ تصوف کے ان خاص اعمال و اشغال کو (مثلاً ذکر و مراقبہ کے ان مخصوص طریقوں کو جو مشائخ کے تجویز کئے ہوئے ہیں اور اپنی قیود و اوضاع کے ساتھ مکت سے ثابت نہیں ہیں) میرا بدعت اور نادرست سمجھنا اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہؒ، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شجاع علی شہید اور ان سے بھی پہلے ان جیسے بہت سے حضرات کو مجہد یا مصلح نہیں، بلکہ بدعات کا حامی اور بدعات کا دواغ دینے والا ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان حضرات نے صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی مصلحت یا وقت کے تقاضے سے ان چیزوں کے بارے میں تسامح اور تساہل ہی برتا ہوا، بلکہ ان کی تعلیم سے اُن کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور ساری عمر اپنے پاس آنے والے طالبین کو انہوں نے ان ہی طریقوں سے ذکر و اشغال کرا کے ان کا سلوک طے کرایا ہے، بلکہ ان حضرات میں سے اکثر کی زندگی میں جس قدر یہ پہلو نمایاں ہے اُن کی کتابوں کے پڑھنے والے اور حالات کے جاننے والے جانتے ہیں کہ غالباً کوئی دوسرا پہلو اتنا نمایاں نہیں ہے۔

ذہن کے اس طرف منتقل ہونے کے بعد دل نے یہ فیصلہ تو جلد ہی ہی کر لیا کہ

مجھ جیسے کم فہم اور ناقص العلم کا کسی مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی کرنا زیادہ ممکن اور زیادہ قرین قیاس ہے، بہ نسبت اس کے کہ امام ربانی مجدد ملت ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید جیسے اکابر علم و دین کی طرف غلطی کو منسوب کیا جائے۔ اور وہ بھی ایک ایسے فن سے متعلق مسئلہ میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق تو صرف نظری ہے اور ان حضرات کا عمر بھرا اسکے ساتھ گہرا عملی تعلق رہا ہے۔

دل نے اپنے خلافت یہ فیصلہ جلدی اور آسانی سے اس لیے کر لیا کہ ان حضرات کی تصانیف کے مطالعہ اور ان کے شخصی حالات اور اصلاحی و تجدیدی خدمات سے کچھ واقفیت کی وجہ سے ان کے رسوم فی العلم، تفسیر فی الدین اور عند اللہ مقبولیت کا میں پہلے ہی سے پوری طرح قائل تھا اور میرا دل کسی طرح یہ قبول نہیں کر سکتا کہ یہ سب حضرات اپنے اپنے زمانہ میں امرا و دین کے عارف اور ائمہ کے مجدد ہونے کے باوجود (چند بدعتوں کو مقرب خداوندی کا اندیشہ سمجھ کر خود بھی ساری عمر ان میں مبتلا رہے اور اللہ کے ہزاروں بندوں کو بھی ان میں مبتلا کرتے رہے۔ بے شک مجدد نبی کی طرح معصوم اور صاحبِ وحی تو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بدعات کا داعی اور مروج بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص کر دین کے جس شعبہ میں اس کو دوسرے سب شعبوں سے زیادہ انہماک ہو اور وہ اس کا خاص داعی ہو اور اسی کے ذریعہ اصلاح و تجدید کا کام کر رہا ہو۔ اس میں اگر وہ بدعت وغیرہ میں اتنی اذیت کر سکے گا تو یقیناً وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا اور ہدایت سے زیادہ ضلالت کا باعث ہو گا۔

ہر حال یہ چند خیالی ٹکٹے تھے جن پر پہنچ کر میرے ذہن کی الجھن کچھ کم ہوئی اور میں نے مان لیا کہ غالباً مجھ سے ہی اس مسئلہ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے اب مجھے اپنی غلطی ہی کو پکڑنے اور پالینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اس نتیجہ پر پہنچ کر میں نے اس غور و فکر کا سلسلہ اُس وقت ختم کر کے سو جانے کا ارادہ کر لیا اور سو گیا۔

جن بزرگ کی خانقاہ کا یہ قصبہ ہے اُن کا معمول ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد چند میل ٹپتے ہیں۔ اُس دن یہ عاجز بھی ساتھ ہولیا اور رات کے اپنے ذہنی بحث و مباحثہ اور اُس کے نتیجہ کا ذکر کیا اور عرض کیا :-

”میرے دل و دماغ نے یہ تو مان لیا ہے کہ تقصوت کے ان اعمال و اشغال کے بارے میں جواب تک میں نے سمجھ لیا ہے غالباً وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں کوئی غلط فہمی مجھے ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میں اُس غلطی کو پکڑ نہیں سکا ہوں، چونکہ طبیعت طالب علمانہ پائی ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ گمراہی کھل جائے اور جو غلط باقی ہے وہ بھی نکل جائے۔“

موصوف میری یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا :

”مولوی صاحب ! آپ کو یہی تو شک شبہ ہے کہ یہ چیزیں چوت

ہیں ؟ یہ بتلایے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے ؟“

میں نے عرض کیا :-

”بدعت کی تعریف تو علماء کرام نے کئی طرح سے کی ہے، لیکن جو زیادہ منقح اور محقق معلوم ہوتی ہے وہ یہی سبب صحیح سی تعریف ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ جس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو۔“

منہمایا :-

”ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلایئے کہ اگر دین میں کوئی چیز مقصود اور ماحور بہ ہو اور اللہ و رسول نے اس کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہو، لیکن کسی وقت زمانہ کے حالات بدل جانے سے وہ اُس طریقے سے حاصل نہ کی جاسکتی ہو، جس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حاصل ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اُس کے واسطے کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس نئے طریقے کے استعمال کو بھی آپؐ دین میں اضافہ“ اور ”بدعت“ کہیں گے؟ (پھر اپنے مقصد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا، مثلاً دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔ اور دین میں اس کا نہایت ہی تاکیدِ حکم ہے اور آپؐ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس کے لیے صرف صحبت کافی ہو جاتی تھی، تعلیم کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ نہ مدرسے تھے، نہ کتابیں تھیں، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ صحبت اس

مقصد کے لیے کافی نہیں رہی، بلکہ کتابوں کی اور پھر مدرسوں کی بھی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کتابیں لکھیں اور مدرسے قائم کئے اور اس کے بعد سے دین کی تعلیم و تعلم کا سارا سلسلہ اسی سے چلا اور اب تک اسی سے قائم ہے۔ تو کیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کو بھی ”دین میں اضافہ“ اور بدعت کہا جائے گا؟

میں نے عرض کیا :-

”نہیں؛ ”دین میں اضافہ“ جب ہوتا ہے، جبکہ مقصود اور امر شرعی بنا کر کیا جائے۔ لیکن اگر کسی دینی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے قدیمی طریقے کے ناکافی ہو جانے کی وجہ سے کوئی نیا جائز طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس کو ”دین میں اضافہ“ نہیں کہا جائے گا اور نہ وہ بدعت ہو گا۔“

فرمایا :-

”بس سلوک کے جن اعمال و اشغال پر آپ کو بدعت ہوئے کاشتبہ ہے، اُن سب کی نوعیت بھی یہی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ یہ سب نفس کے نزدیک اور تعلق کے لیے کرایا جاتا ہے، جو دین میں مقصود اور مامود ہے۔ مثلاً یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اُس کا اور اُس کی رضا کا دھیان، فکر رہنا اور اس کی طرف سے

کسی وقت بھی غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔^{۱۵}

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے لیے تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایسا فیضیتیں بھی آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور کے فیضان صحبت سے صحابہ کرام کی صحبتوں میں بھی یہ تاخیر تھی۔ لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس موقع کے لیے کاملین کی صحبت بھی کافی نہیں رہی، تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت کے ساتھ ”ذکر و فکر کی کثرت“ کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔

اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے اُن کے نفس کو توڑنے اور شہوات کو مغلوب کرنے اور طبیعت میں ایست پیدا کرنے کے لیے اُن کے واسطے خاص خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کئے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے

^{۱۵} کتاب و سنت کے جن نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اُن میں سے چند آئندہ اوراق میں تاثریں کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔ ۱۳

کے لیے اور طبیعت میں رقت اور کھوئی پیدا کرنے کے لیے طرب کا طریقہ نکالا گیا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو بھی مقصود اور مورد نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی لیے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑا دی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ حریق اپنے اپنے زمانے کے حالات اور اپنے اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ہی شیخ کبھی کبھی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کر دیتا ہے اور بعضے ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر شغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو توں ہی نصیب فرما دیتا ہے۔ اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورتاً کیا کرایا جاتا ہے۔“

ان بزرگ کی اس تقریر اور توضیح سے میرا وہ ذہنی خلجان تو دور ہو گیا لیکن ایک نئی پیاس یہ پیدا ہو گئی کہ یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کو خود آزما کے دیکھا جائے اور اپنے ذاتی تجربے سے قلبی اطمینان اور مزید یقین حاصل

کیا جائے۔ لیکن میرے حالات اور مشاغل میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تجربے کے لیے میں کوئی بڑا اور مستقل وقت دے سکوں۔ اس لیے میں نے بے تکلف اور صفائی سے عرض کیا :-

”اگر یہ ذکر شغل ان مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر قویں بھی اس کا محتاج ہوں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، کیونکہ دین کے جن دوسرے کاموں سے کچھ تعلق کر رکھا ہے۔ ان کو بھی میں بھوڑا نہیں چاہتا۔“

منسہ رمایا :-

”مولاوی صاحب! تقویٰ دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جان بڑھتی ہے، لیکن کیا عرض کیا جائے اللہ کی مشیت ہے، بن کو اللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا ہے وہ اب ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ بھی وہ ادھر دے دیں تو دیکھیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوت آتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے، باوا صاحب نے اور بعد میں حضرت مجدد صاحب، حضرت شاہ صاحب اور حضرت سید صاحب نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمتیں انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا جن کا سوواں اور

ہزاروں حصّہ بھی ہماری بڑی بڑی انجمنیں اور جماعتیں نہیں
 کر سکتی ہیں) اُس میں ان کے اخلاص اور قلب کی
 اُس طائفت کو خاص دخل تھا جو تصوف کے راستہ سے
 پیدا کی گئی تھی۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس طرف
 صرف وہی بے چارے آتے ہیں جو بس اللہ اللہ کرنے کے
 کام کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں استعدادیں مختلف
 رکھی ہیں۔ ناقص استعداد کا آدمی اعلیٰ استعداد والوں کا
 کام نہیں کر سکتا۔“

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا :-

”و خدا معلوم لوگ تصوف کو کیا سمجھتے ہیں، تصوف تو بس مرن
 اخلاص اور عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور جو کام عشق کی
 طاقت سے اور اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے، وہ
 اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو دراصل تصوف ضروری نہیں
 ہے، بلکہ عشق اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے،
 اگر کسی کو اس کے حاصل کرنے کا اس سے بھی آسان اور
 مختصر کوئی اور راستہ معلوم ہو جائے تو مبارک ہے،
 وہ اسی راستے سے حاصل کر لے اور ہم کو بھی بتلا دے،
 ہم تو اسی راستہ کو جانتے ہیں جس کا اللہ کے ہزاروں

صادق بندوں نے سینکڑوں برس سے تجربہ کیا ہے، جن میں
سینکڑوں وہ تھے جو دین کے اس شعبہ کے مجتہد بھی تھے اور
صاحب الہام بھی تھے۔“

میں نے عرض کیا :-

”در جو شخص پہلے سے کسی دینی کام میں لگا ہوا ہو اور وہ یہ
محسوس کرتا ہو کہ اُسے عشق اور اخلاص نصیب نہیں ہے تو
کیا وہ کسی مدت تک اُس کام کو تھوڑے پہلے اس کی تکمیل
کرے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اُس کو بھی
کرتادے اور اُس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرنے کی
کوشش کرے؟“

فرمایا :-

”ہاں ! ہو سکتا ہے، البتہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں
کچھ مدت کے لیے یکھول کے ساتھ اسی طرت مشغول ہونے کی
ضرورت ہوتی ہے۔“

میں نے عرض کیا :-

”در کیا اس کے لیے بیعت ہونا بھی ضروری ہے؟“

فرمایا :-

”نہیں ! بالکل نہیں ! ہاں طلب اور اعتماد کے ساتھ محبت
اور محبت ضروری ہے، بیعت تو صرف تعلق اور اعتماد کے اظہار

کے لیے ہے، ورنہ اصل مقصد میں بیعت کو کوئی خاص

دخل نہیں ہے۔“

میں نے عرض کیا :-

”پھر مجھ کو بھی کچھ فرمادیں۔“

فرمایا :-

”مولوی صاحب ! حدیث میں ہے : ”المستشار موثع“

(جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اُس کو پوری دیا تدبیر

سے مشورہ دینا چاہیے) میں آپ کے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ

آپ اس مقصد کے لیے فلاں صاحب یا فلاں صاحب کی

طرف رجوع کریں، ان حضرات پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے

اور آپ جیسے علم والوں کے لیے میں اُن ہی حضرات کو اہل

سمجھتا ہوں۔“

میں نے عرض کیا :-

”ان دونوں بزرگوں کی عظمت پہلے سے بھی کچھ دل میں تھی اور

اب حضرت کے اس ارشاد سے اور زیادہ ہو گئی ہے، لیکن

چونکہ مجھ میں یہ طلب نہیں پیدا ہوئی ہے اس لیے میں تو اس

راستے میں حضرت ہی سے راہنمائی حاصل کرنا اپنے لیے بہتر

سمجھتا ہوں۔“

سرموت نے اپنی محبت و شفقت کے پورے اظہار کے ساتھ ایک یادو

وقفہ پھر انہی دونوں بزرگوں کا حوالہ دیا، لیکن جب میں نے ادب کے ساتھ اپنی ہی رائے پر اصرار کیا تو قبول فرمایا اور میری معذرتوں کا پورا لحاظ فرماتے ہوئے ذکر وغیرہ کا بہت مختصر سا پروگرام تجویز فرمادیا۔ اور میں نے سنے کرنا شروع کر دیا۔

اس کے بعد میں غالباً چار یا پنج دن وہیں اور مقیم رہا۔ جب اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو خاص اہتمام سے فرمایا :-

”حضرت دہلوی (یعنی حضرت مولانا محمد انیسٹی) کی خدمت میں

آپ ضرور جایا کریں اور کچھ قیام کیا کریں۔“

اس موقع پر مولانا موصوف کے متعلق بہت بلند چند کلمات بھی ارشاد فرمائے اور یہ حقیقت ہے کہ ان بلند کلمات ہی نے مجھے اس مشورے کی تعمیل پر آمادہ کیا اور جیسا کہ مولانا مرحوم کے ملفوظات کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں، اس کے بعد ہی میں نے مولانا موصوف کی شخصیت کو کچھ جاننا اور کچھ عرصے کے بعد نہیں یہ بھی سمجھ سکا کہ مولانا کی خدمت میں طاعری کا اتنے اہتمام سے مجھے کیوں مشورہ دیا گیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ خانقاہیت اور خانقاہی مشاغل اور اہل خانقاہ سے مجھے جو بُعد تھا اُس میں اچھا خاصہ دخل میرے اس احساس کو بھی تھا کہ ان حلقوں میں دین کا فکر اور اُس کی خدمت کا جوش نہیں کم پاتا تھا، حالانکہ میں اُسکو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاص میراث سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ

ان بزرگ نے میرے اس احساس کو سمجھ کر اس کی اصلاح و تبدیل کے لیے
 ہی حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی خدمت میں حاضری اور قیام کی مجھے اتنے اہتمام
 سے تاکید فرمائی، گویا مجھے ایک عشق باز اور صاحبِ اخلاص بندے کے دین
 کے در و در اس راہ میں اس کی تحریک اور بے کلی کا مشاہدہ کرانا تھا اور دکھانا تھا
 کہ دین کی خدمت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ۔
 اے مرغِ سحر عشقِ ناز پر وائے بیاموز
 کلاں سوختہ جاں شد آوازِ نیا مد

آٹھ نو برس پہلے کا واقعہ ہے، حائلہ نے اب تک جتنا کچھ محفوظ رکھا لکھ دیا
 ہے، اپنی اور اُن بزرگ کی گفتگو کا جو حصہ نقل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے
 کے بعد اصلی الفاظ میں نقل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے ان سب کو روایتِ بامعنی
 ہی میں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اس کا بھی قوی امکان ہے۔ یہ کہ اس سلسلہ کی بعض باتیں
 رہ گئی ہوں اور بعض ایسی باتیں یہاں لکھی گئی ہوں جو اس موضوع پر بعد میں
 کسی اور صحبت میں اُن بزرگ سے سُنی گئی ہوں۔ بہر حال جو توضیحیاست و
 تشریحات اُن بزرگ کی طرف منسوب کر کے یہاں لکھی گئی ہیں اس کا اطمینان
 ہے کہ وہ سب اُنہی کی ہیں۔

تصوف کے اعمال و اشغال کے متعلق جس ذاتی تجربہ کا ارادہ کیا گیا تھا،
 انہوں نے کہ اپنی کم، سنی اور لا اُبال پن سے وجہ سے اور کچھ اپنے دیگر

مشاغل کی کثرت اور خاص نوعیت کے سبب سے کما حقہ تجربہ تو نہیں کیا جاسکا، تاہم جو ٹوٹا پھوٹا اور برائے نام سا تعلق اس سلسلے سے اور اُس کے اشتغال سے ان چند سالوں میں رہا، اور اس کی وجہ سے اس راہ کے بعض اکابر سے جو قرب حاصل رہا اور اُن کے احوال اور ماحول کو قریب سے مطالعہ کرنے کا جو موقع ملا اُس سے چند یقین حاصل ہوئے، جن میں سے بعض تقووت کے معنی میں اور منکرین کی خدمت میں عرض کرنے کے قابل ہیں اور بعض خود اہل تقووت کی خدمت میں پیش کرنے ضروری ہیں۔

خدا گنتی بات یہ ہے کہ غریب ”تقووت“ اپنے منکروں اور مخالفوں کا تو مظلوم ہے ہی، لیکن جو اس کے حامل اور علمبردار ہیں، کچھ ان کی بعض چیزیں بھی اس مظلومیت کا باعث بن رہی ہیں۔

تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند لفظیں

۱) تصوف کا مقصد اور اس کی حقیقت | الحمد للہ کہ اب اس باب میں
 نہیں رہا کہ تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کا اصل مقصد دین کی تکمیل اور
 خصوصاً ان کیفیات اور ملکات کی تحصیل کے سوا کچھ نہیں ہے جن کو کتاب و
 سنت ہی میں کمال ایمان و اسلام کی ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اس
 بارے میں بہت سے حضرات کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، اس لیے ہر کچھ اس
 سلسلہ میں میں نے سمجھا ہے اسی کو ذرا تفصیل سے عرض کرتا ہوں و باللہ التوفیق۔
 قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین کی
 تکمیل کے لیے عقائد اور اعمال کی صحت کے علاوہ انسان کے قلب اور
 باطن میں کچھ خاص کیفیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً محبت کے بارے
 میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد ہے :-

قَالِذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - اور جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے

(سورہ بقرہ - ۲۰ - ج ۱)

زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةً الْإِيمَانُ ، الْحَدِيثُ -

(یعنی ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہوگی جس میں تین چیزیں موجود ہوں۔
اُن میں سے اول یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اُس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو۔
دوسرے یہ کہ اگر کسی آدمی سے اُس کو محبت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے واسطے
ہو اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اُس کے لیے اتنا ناگوار اور
مخلیعت دہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا۔)

اور سورہ انفال کے پہلے رکوع میں ہے :-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجُنَّتْ
قُلُوبُهُمْ قَالُوا بِهَذَا آيَاتُ اللَّهِ
عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ ذَٰلِكُمْ إِيمَانًا
وَقُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ الْقَلِيلُ

(سورہ انفال - ج ۱)

نہایتے ایمان والے بس وہی لوگ ہیں جن کا یہ
حال ہے کہ جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر
کیا جائے تو اُن کے دلوں میں خوف کی
حیثیت پیدا ہو اور جب اُن کے سامنے
اللہ کی آیات کی تذات کی جائے تو اُنھے
خود ایمان میں زیادتی ہو اور اپنے پروردگار
پر وہ بھروسہ رکھتے ہوں۔

اور سورہ مؤمنون میں اللہ کے اچھے اور کامیاب بندوں کا ذکر کرتے
ہوئے فرمایا گیا ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ هُمُومُونَ خَلِيقَةً رَبِّهِمْ
مُسْتَقِيمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ
لَا يُهْمُونَ هَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مِمَّا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ هَ أَدْلِلْكَ
يَسَاوَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ
لَهُمَا سَابِقُونَ هَ

(المومنون - ع - ۲۷)

”بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے
خوفزدہ رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر
ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی
کو شریک نہیں کرتے ہیں، امدہ جن کا حال یہ
ہے کہ اللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں
اپنا مال خرچ کرنے وقت (اور اسی خرچ
دوسرے نیک کاموں میں) ان کے دل خائف
رہتے ہیں کہ انکو اللہ کے صند میں لوٹ گئے جانا
و تسلیم ان کے یہ قول ہوں یا ہوں وہی لوگ
بھائیوں کی طرف تیز گامی کرتے ہیں اور وہی
ان کے لیے دوڑ کر بڑھنے والے ہیں“

اور سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَقْسِرُ مِنْهُمْ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْتُونُ بِهِمْ
ثُمَّ تَذَلُّ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ

(الزمر - ع - ۳۰)

”اس سے ان لوگوں کے بدن کا اپنے لگتے ہیں
اور روٹنے آفرے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے
ہیں اور پھر ان کا ظاہر و باطن نرم ہو کر اللہ کی
مدد کی طرف جھک جاتا ہے۔“

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتِ اللَّهِ قِيَامًا وَتَقْوَا
وَعَلَىٰ جُفُوفِهِمْ

وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ اللہ کو ہر وقت اور
ہر حالت میں یاد کرتے اور یاد رکھتے ہیں، کھڑے

(دلِ عثمان) بیٹھے اور بہتروں پر لیٹے ہوئے تھے۔

اور سجدہٴ منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے :-

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَغِلْ الْيَمِينِ
تَبْتَغِيلاً ۝ (منزل)
اور اپنے رب کا نام یاد کرتے ہو اور سچ
یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔

ان آیتوں میں جن اوصاف و کیفیات کو اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور جن کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں :-

۱۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔

۲۔ اُن کے دل کی یہ حالت ہو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس میں خوف اور لذت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

۳۔ اُن کے سامنے جب آیاتِ الہی کی تلاوت کی جائے تو اُن کے نورِ ایمان میں اضافہ ہو۔

۴۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوں اور یہ توکل اور اعتماد علی اللہ ہی اُن کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو۔

۵۔ وہ ہر دم اللہ کی ہیبت سے خوفزدہ رہتے ہوں۔

۶۔ اللہ کا خوف اُن پر اتنا غالب ہو کہ نیکی کرتے وقت بھی اُن کے دل ڈرتے ہوں کہ معلوم نہیں ہماری یہ نیکی قابلِ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔

۷۔ قرآن مجید کی تلاوت یا اُن کی آیتیں سننے سے اُن کے جسم کا نہپ جاتے ہوں اور اُن کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی طرف اور اُن کی یاد کی

تعبید اللہ - تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، پر وہ تم کو دہر جگ

(فتح الباری) اور ہر آن دیکھتا ہے

پہلی حدیث میں "اخلاص" کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں "احسان" کا اور یہ دونوں ان ہی احوال و کیفیات میں سے ہیں جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔

دین میں ان احوال و کیفیات کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے حصول اور ان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعا میں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کی یہ چند دُعا ہیں اس عاجز کے نزدیک خاص طور سے غور اور توجہ کے لائق ہیں :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جِلَّتِ احْبَبَ اِلَى مَنْ
نَقَسِي دَاھِلِي وَمِنْ اَلْمَاعِ
اے اللہ! مجھے ایسا کرو کہ میری محبت مجھے اپنے
خود اور اپنے اہل و عیال سے اور رحمت و لطف و
وقت و نعمت سے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جِلَّتِ احْبَبَ اِلَى مَنْ
اَلَى كَلْبَا وَخَشِيَتِكَ اخَوْتِ
اَمَاشِيءَ عِنْدَكَ وَاقْطَعِ عَنِي
حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ اِلَى
لِقَاءِكَ وَاِذَا اَقْرَبْتَ اَعْيُنَ
اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاكُمْ

اے اللہ! مجھے ایسا کرنے کے ہر قابل محبت چیز سے
زیادہ میری محبت مجھے محبوب ہو اور وہ نہ کیجئے
ہر چیز سے زیادہ مجھے تیرا ڈر اور خوف ہو اور اپنے
ملاقات کا شوق میرے دل پر ایسا غالب کر کہ
دنیا کی ساری حاجتیں مجھ سے کٹ جائیں اور جب
دنیا والوں کو انکی چاہتی دیکھ کر ان کی آنکھیں

۔ قسرو عینجب من
 ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت ٹھنڈی کر
 مبادلت ۔
 اور اپنی عبادت کے ذریعہ میرے دل میں سکون اور
 ٹھنڈک پیدا کرے۔

اللہم جاعف اغثاک کافی
 ۱۔ ابدًا حق القاتل۔ الخ
 ”اے اللہ! مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تجھ سے
 ڈروں گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں تک
 کہ اسی حال میں تجھ سے جا ملوں۔“

اللہم انی اسألك
 یا تائباً لثقلی و
 بغیتاً ما دقا حق
 علم انک لا یحیی بخی
 ۱۔ اکتبت لی درغاً
 ۲۔ المعیشة بها
 ۳۔ تبت لی ۔
 ”اے اللہ! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو
 میرے دل میں پیوست ہو جائے اور وہ سچا یقین
 مانگتی ہوں جس کے بعد میرے دل کو اس بات کا یقین
 قطعی علم ملے کہ میں اس کو کبھی پر مرنے کی حالت میں بھی
 ہے اور آئیں جو تونے میرے لیے لکھ دی ہے (یعنی عظیم
 میرے دل کا حال ہو جائے) اور اس دنیا میں جس
 قسم کا گزارہ تونے میرے لیے مقرر اور مقدر کر دیا
 ہے میں اس پر اپنے دل کی رضا تجھ سے مانگتا ہوں۔“

اللہم انی اسألك التوفیق
 معجب من الاموال وصدق
 ”اے اللہ! جو اعمال تجھے پسند ہیں میں ان کی توفیق تجھ سے
 مانگتا ہوں اور سچے قول کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور

الموکل عیلت و حسن یحییٰ بلک ۔ تیرے ساتھ خبیثین کی فتح سے ہی اسے کرنا ہے۔

اللهم انی اسألتک لنفسی بلک
مطمئنة تو ممت بلک
و ترضیٰ نقضاً بلک و تقنع
بعطائتک ۔
اے اللہ! میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جسے
تجھ ہی سے ایمان اور انس حاصل ہو جسے تیری
طاقت پرستی ایمان اور یقین نصیب ہو
جو تیری رضا و قنہ پر راضی ہو اور جو
تیری دین پر قانع ہو۔

اللهم افتح صامع قلبی لذكرک
اے اللہ! میرے دل کے کان اپنے ذکر کیلئے کھول دے۔

اللهم انی اسألتک قلوباً
اواہمة مغیبة منیة فی
سبیلک ۔
اے اللہ! میں تجھ سے ایسے قلوب کا سوال کرتا ہوں جو نرم
اور درد آشتی ہوں، غور سے ہوں اور تیری
طرف رجوع کرنے والے ہوں۔

اللهم اجعل و سادس قلبی
خشیعاً و ذکرک و اجعل
حتمتی و هواغ فیما تحب
و ترضیٰ ۔
اے اللہ! میرے دل میں خلوص اور رغبت بھی پس تیرے
خون و تیری راہ کی کہ میں اس تیری کام تر
توجہ اور چاہت اُن ہی چیزوں کی کران ہو جو تجھے
محبوب ہوں اور جو تجھ سے نور منی ہو۔

اللهم اجعل فی قلبی نوراً و اعطنی
نوراً... و اجعلنی نوراً ۔
اے اللہ! میرے قلب میں نور عروج دے اور مجھے نور عطا
فرما دے... اور مجھے سراپا نور بنا دے۔

یہ سب دُعائیں اور اس قسم کی بیسیوں دُعائیں (کتبِ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ خود بھی یہ دُعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور امت کو ان دُعائوں کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے تھے۔

ان دُعائوں میں جن چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے، وہ سب انسان کے باطن اور قلب کی خاص کیفیت ہیں۔ مثلاً ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سے شوقِ ملاقات کا ایسا غلبہ کہ دنیا کی ضروریات اور خواہشات فراموش یا فنا ہو جائیں۔ عبادت میں آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملنا، اللہ تعالیٰ سے ہر دم اس طرح ڈرنا کہ گویا وہ اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، یقینِ صادق، رہنا بالقضاء، توکل علی اللہ، حسن ظن باللہ، افسوس کا اللہ تعالیٰ سے مطمئن اور مانوس ہونا اور اُس کی عطا کردہ قانع ہونا۔ ذکر اللہ سے قلب کا اثر لینا۔ اُس کا دردِ آشنا اور ٹوٹا ہوا اور چمکا ہوا ہونا۔ اللہ سے قلب کا تعلق اس درجہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کا خوف، یہ سادس اور خطرات کی جگہ بھی لے لے اور بندہ کلامی صرف انہی چیزوں کو چاہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اللہ پسندیدہ ہیں۔ نور سے قلب کا معمور ہو جانا۔

ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق نہ عقائد کے باب سے ہے، نہ اعمال کے باب بلکہ یہ سب قلبی کیفیات اور احوال ہیں اور دین میں اُن کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اُن کا سوال کرتے ہیں۔

پس تصرف دراصل اس قسم کی چیزوں کی تحصیل کا ذریعہ ہے اور اس کے خاص اعمال و اشغال (مثلاً صحبت شیخ اور کثرت ذکر و فکر) کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کے پیدا کرنے کی تدبیریں ہیں۔ ایسی جن کی تجربہ تصدیق کرتا ہے اور صاف ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کی انہیاتی اور عقلی توجیہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی غالباً ناظرین کے لیے مفید ہو گا کہ مندرجہ بالا آیات و

احادیث اور دُعاؤں سے جن قلبی کیفیات کا دین میں مطلوب و مقصود ہونا ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ ان میں سے چند مثلاً عشق اور یقین (اور قلب کی رقت اور مسوز و گداز یہ تو اصل و بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں اور باقی زیادہ تر ان کے نتائج اور لوازم ہیں۔ اس لیے تصرف کے ان اعمال و اشغال کے ذریعہ براہ راست صرف ان بنیادی کیفیات ہی کو قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے بعد باقی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ اصولی نظریہ جس پر تصرف کی بنیاد ہے اور جس کی بناء پر اس کو دین کا تکمیلی شعبہ سمجھا جاتا ہے

یہ عاجز بلا کسی انکسار کے عرض کرتا ہے کہ اپنی کم ہمتی اور لاپرواہی میں اور کچھ خاص حالات کی وجہ سے چونکہ میں اس سلسلہ کے تجربہ کی طرف پوری توجہ

نہ مل سکی توجیہ کے لیے مراد مستقیم (مرتب شاہ اسماعیل شہید) کے چند اجرائی اوراق کا مطالعہ بھی

ان شاء اللہ کرتا ہے کسی درجہ میں کافی ہو گا۔ ۱۷

نہیں دے سکا۔ اس لیے خود تو ان کیفیات سے خالی اور محروم ہی ہوں، لیکن جو تھوڑی سی اور برائے نام توبہ کی جاسکی اور اس دان کے بعض اکابرین کی خدمت میں کبھی کبھی حاضری کی بڑتوفیق اس سلسلے میں ملتی رہی، اسی سے الحمد للہ یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کی غرض و غایت اور ان کی حقیقت کے متعلق ان بزرگ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ صحیح ہے۔

(۲) اور دل و دماغ نے یہ بھی ان یا کہ تھوٹ کے ذریعہ حقیقی کیفیات اور ملکات کی تکمیل تک کوشش کی جاتی ہے، دین کی تکمیل اور ایمانی عبادت کا حصول ان پر موقوف ہے۔

(۳) اس کا بھی یقین حاصل ہوا کہ تصوف ایمان و اسلام کی تکمیل کے علاوہ ایک خاص قسم کی روح اور طاقوت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور اصلاحیت اور صیحت کو مناسبت ہو تو یقین اور اعتماد، ہمت و عزیمت، صبر و توکل اور ماسویٰ الشریعہ بے خوفی جیسے اوصاف (جو طاقت کا سرچشمہ ہیں) تصوف کے ذریعے ان کو پیدا کیا جاسکتا ہے اور ابھرا جاسکتا ہے۔ اسی لیے تصوف کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بڑا حق میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو ہے جو بے دینی کی اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے طرز اور طریقے پر کسی بڑی اصلاحی تبدیلی کے لیے مصروف و جدوجہد ہوں اور ان پرستی کی نعمت کو خدا پرستی کی نعمت سے بدلنا چاہتے ہیں۔

۴) تصوف سے دُوری اور پے خبری کے دور میں میری یہ رائے تھی کہ تصوف کا قالب ہم کو بدن دینا چاہیے اور اُس کی ترویج کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئے سانچے میں اُس کو ڈھال دینا چاہیے۔ لیکن بعد میں جب تصوف اور اُس کے حاملین سے کچھ قرب پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ صورت اور قالب میں ترمیم اور تبدیلی کا عمل برابر جاری ہے اور خود ہماری اس حدی میں بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا اثر علی صاحب تھالویؒ وغیرہ نے اپنے تجربہ اور اجتہاد سے اس میں بہت کچھ تجدید و ترمیم کی ہے اور نہ ماضی حاضر کے لحاظ سے اس کے مطابق اس کو بہت منتظر اور انتظار کا سرمایہ ہے اور اب بھی یہ راہ کھلی ہوئی ہے اور بلا شبہ ملوکِ بین تجدید کے اس سلسلہ کو برابر جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا اب پورا پورا یقین ہو گیا کہ یہ کام صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جو اس فن کے امام اور خود اس سمندر کے ثناور ہوں اور نہ اگر اس خدمت کی ذمہ داری میرے ایسے حضرات نے لے لی جنہوں نے نہ اس شجر کی تکمیل کی ہے اور نہ اُس کے ساتھ اُن کا گہرا عملی تعلق رہا ہے تو اس کا بڑا امکان ہے کہ اصلاح اور زیادت کے باوجود تصوف میں ان کی اصلاح و ترمیم نہ آئے۔ اسی قسم کی بڑی بڑی روایتی بڑھیا نے شاہی باز کی مرست کی تھی۔

۵) تصوف اور اہل تصوف سے قریب ہونیکے بعد جب چند باتوں کا یقین حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی پڑھا لکھا اور کبسا ہی ذہین فہم ہو۔ تصوف سے صحیح واقفیت حاصل کرنے اور اس کے مال و ماعلیہ کو عملی وجہ البصیرت جاننے کے لیے اس کو بھی اُس کی

ضرورت ہے کہ تقویٰ کی حامل کسی شخصیت کی صحبت اور خدمت میں اس کا کچھ وقت گزرسے اور اس شعبہ کا عملی تجربہ حاصل کرنے پر بھی وہ زندگی کے کچھ دن صرف کرے، اس کے بغیر تقویٰ کو پوری طرح سمجھا اور جانا نہیں جاسکتا۔

جن صاحب اور شاد بزرگ کی خانقاہ میں اپنی حاضری کا ذکر گزشتہ صفحات میں راقم سطور کر چکا ہے۔ ایک موقع پر میرے ہی ایک سوال کے جواب میں موصوف نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں دافرمایا تھا :-
 ”گھر کے اندر کی چیزوں کا پورا علم تو گھر میں داخل ہو کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے“

الغرض تھوڑے سے ہی تجربے سے ارباب تقویٰ و سلوک کے اس مشہور مقولہ کی تصدیق حاصل ہو گئی کہ ”من لم یذق لہ یدہ یعنی لذت میں نہ شناسی ہنذا تانہ یشی“ کچھ دن ہوئے ایک بڑے اچھے ذی علم اور ذہین، صاحب قلم دوست کی ایک تحریر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا تھا جس میں انہوں نے تقویٰ پر انہماک خیال کر رہا تھا۔ کم از کم ناچیز کو تو ایسا کچھ محسوس ہوا کہ کوئی بڑا ذہین بچہ کسی ایسے موضوع پر انہماک خیال کر رہا ہے، جس کے مبادی سے بھی واقفیت حاصل کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا ہے، مگر پھر بھی اُس کی ذہانت قابلِ داد ہے۔

(۲) تقویٰ اور اُس کے بعض حلقوں کے اس چند روزہ ہی قرب و تعلق سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جس طرح دین کے دوسرے شعبے کی طرف اچھی صلاحیتیں رکھنے والے افراد

فی زمانہ بہت کم توجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً دیکھا جا رہا ہے کہ علم دین کے طالبوں اور علیٰ ہذا دین کی دعوت و خدمت کی طرف توجہ کسے دے والوں میں بہت بڑی تعداد مہج کل اُن ہی بے چاروں کی ہوتی ہے جو صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت ادنیٰ اور بہت درجہ کے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی، بلکہ شاید دین کے دوسرے شعبوں سے زیادہ افسوسناک اور ابتر حال اس لحاظ سے دین کے اس شعبہ (تقوٰت) کا بھی ہے۔ اس وقت اُن ”خانقاہوں“ سے بھٹ نہیں، جو دراصل دھوکہ فریب کی دکانیں ہیں اور جہاں اولیاء اللہ کے نام پر شرک و بدعت کا کاروبار ہوتا ہے اور نہ یہاں اُن نااہل موردی سجادہ نشینوں اور پیشہ ور پیروں، مونیوں کا ذکر ہے جو تقوٰت کے نام اور بزرگوں کی نسبت کی تجارت کرتے ہیں، بلکہ جو واقعی مشائخ حق اور صاحب ارشاد ہیں۔ اُن کے پاس بھی جو طالب بن کر اب آتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ رشاد و نادر مثالوں کو مستثنیٰ کہہ کے (دل و دماغ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ بے چارے عموماً نیچی سی سطح کے ہوتے ہیں اور اگرچہ اپنے اظہار اور اپنی صادق طلب اور محنت سے ان میں سے بھی بہت سے اس شعبہ کی کچھ برکتیں ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بے چارے خانقاہی فیضان و تربیت کا ایسا نمونہ تو نہیں بن سکتے ہیں جن کا حال اور قال خانقاہ پرست کی بدنامی اور تقوٰت و روحانیت بیزاری کے اس دور میں دین کے اس شعبہ کی اہمیت اور افادیت تسلیم کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دے۔

(محول بات ہے کہ جو کام جتنا زیادہ بلند اور لطیف و نازک ہو اُس کے کریموالے بھی اُسی درجہ کے ہونے چاہئیں۔ موجودہ دور میں تقوٰت کی ناکامی

اور بدنامی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو اسکے اہل ہیں وہ توجہ نہیں کرتے۔
 اور جو بے چارے توجہ کرتے ہیں عموماً ان کی صلاحیتیں معمولی ہوتی ہیں لیکن
 دنیا ان ہی کو پھیل سمجھ کر اصل درخت کے متعلق رائے قائم کرتی ہے۔

(۷) اس موقع پر ایک چیز خود مشائخ کرام کے متعلق بھی ناظرین سے بے تکلف
 عرض کرنا ضروری ہے :-

جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کامیاب
 وکیل ہو، وہ اچھا ڈکٹر بھی ہو اور جو بالغ النظر فلسفی ہو وہ سیاسیات یا معاشیات
 کا ماہر بھی ہو اور جو ماہر فن انجینئر ہو وہ اچھا ادیب اور شاعر بھی ہو۔ بعینہ
 یہی حال دین کے مختلف شعبوں کا بھی ہے، بالکل غزوری نہیں ہے کہ جو شخص
 دینح النظر عالم اور بلند پایہ محدث یا فقیہ ہو وہ تصوف میں بھی خاص دستگاہ
 رکھتا ہو یا جو صاحب قلب محوئی اور عارف ہو۔ وہ اسلامی قانون کا ماہر بھی ہو
 اور عہد حاضر کے ہم مسائل کے بارہ میں دینی نقطہ نظر سے صحیح رائے قائم
 کرنے والی مجتہدانہ فکر و بصیرت بھی رکھتا ہو۔ بلکہ حقائق اور واقعات کی اس
 دنیا میں پہلے بھی اکثر ایسا ہی ہوا ہے اور ہمارے اس زمانہ میں تو تقریباً ۹۵٪
 فیصد ایسا ہی ہے کہ جو کسی ایک شعبہ میں ماہر اور کامل ہوتا ہے وہ دوسرے
 شعبوں میں اکثر غلام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانہ میں ایسے لوگ اکثر نایاب
 محروم ہی رہتے ہیں جو صرف کسی ایسے ہی شخص سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں جو
 ان کے مفروضہ معیار کے مطابق ہر جہت سے کامل مکمل ہو۔

یاد آتا ہے راقم سطور نے اپنے ایک محترم دوست سے اس موضوع پر

گفتگو کرتے ہوئے ایک دفعہ عرض کیا تھا :-

وہ آپ ماضی اور حال کے متعذر ایسے حضرات سے یقیناً واقف ہیں جن کی زندگی آپ کی نظر میں دین اور تقویٰ کا نوئی اچھا اور قابلِ تظہیر نمونہ نہیں ہے اور بالخصوص اخص راحان اور توکل و تسلیم جیسی اعلیٰ ایمانی صفات و کیفیات میں آپ کے نزدیک ان حضرات کا کوئی بھی خاص یا اہم مقام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا علم و فکر اور ان کی خدا واد ذہانت اور بصیرت آپ کے خیال میں قابلِ استفادہ ہے اور ہم آپ ان کی چیزوں سے برابر استفادہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو صرف ان کے علمی اور تحقیقی کوششوں سے اس لیے غم نہ نہیں اٹھاتے کہ وہ ان کی نیک خواہش کے مطابق کوئی بڑے بزرگ اور صوفی قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے کچھ بندوں کو ایسا پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقویٰ اور سلوک پر زیادہ توجہ دی اور کسی شیخ کامل کی ہمنوائی اور نگرانی میں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کا بڑا حصہ اس شعبہ کی تحصیل اور تکمیل پر صرف کیا اور اس لیے اس میں انہیں اختصاص اور امتیاز کا مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن کسی دوسرے شعبے میں مثلاً علم و فکر ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص باندی حاصل نہیں ہے اور اس لیے دین کی بعض ضرورتوں کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں،

وہ اچھی طرح محسوس بھی نہیں کرتے اور ملت کے مشکل اور اہم اجتماعی مسائل میں وہ بہتر رہنمائی نہیں کر سکتے یا فرض کیجئے کہ مطالبہ یا خود نوچ کی کمی کی وجہ سے وہ وقت کے بہت سے اہم معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے بھی نہیں تو ان عایدوں کو دیکھ کر ان کے اس کمال کی بھی نفی کرنا جو واقع میں ان کو حاصل ہے اور اپنی اہلیان کے بار جو اس شعبہ میں بھی ان سے ہمارا استفادہ نہ کرنا ان ہی لوگوں کی جیسی عامیانہ غلطی ہے جن کو تنگ نظری اور تاریک خیالی کا سرین سمجھا جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جی تو اپنا بھی یہی چاہتا ہے اور ہر اچھا بھلا آدمی یہی چاہے گا کہ جو شیخ خانقاہ اور عابد حق نگاہ ہو وہ بلند پایہ مفسر و محدث اور باطنی النظر فقیہ و مجتہد بھی ہو، بلکہ ساتھ ہی ملت کی قیادت اور اہم گیری کی ذمہ داریوں کو ادا کر نیکی بھی پوری صلاحیتیں رکھتا ہو اور اسی طرح جو اچھی نظر و فکر رکھنے والا عالم دین ہو وہ اسلامی شریعت و قانون میں مہارت رکھنے کے علاوہ اُمت کی قیادت اور حکومت کے نظام کو چلانے کی اعلیٰ صلاحیت بھی رکھتا ہو اور مزید برآں اپنے قلب و باطن کے لحاظ سے اپنے دُور کا جید و بایزید بھی ہو، لیکن یہ تو صرف ہمارے جی کی چاہت اور ایک خوشگوار تخیل ہوتا ہے۔ اور یہ دُنیا جی میں ہم رہتے ہیں وہ خیالات اور تخیلات کی دُنیا نہیں ہے، بلکہ حقائق و واقعات کی دُنیا ہے اور اعلیٰ آدمی کو اپنا نظریہ عمل و افعال ہی کی اس دُنیا کو سامنے رکھ کر متعین کرنا چاہیئے۔

جن صاحب خانقاہ بزرگ کی خدمت میں اپنی عاجزی کا ذکر راقم سطور نے

گزشتہ صفحہ میں کیا ہے، اُن ہی کی زبان سے کئی بار یہ یکجہانہ ارشاد سنا ہے :-
 وہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی دکان پر سب سودے
 اچھے مل سکیں، اس لیے جو سودا جس دکان پر اچھا ملے اُس کے لیے
 اُوی کو اُسی دکان پر جانا چاہیے :-

یہاں تک جو کچھ عرض کیا اُس میں راقم کا دئے سخن تصوف کے مخلص
 ماضی اور متکبرین کی طرف تھا۔ اب اپنے تجربہ ہی کے چند نتیجے اور چند تاثرات
 تصوف کے حاملوں اور مایوں سے بھی عرض کر رہا ہوں :-

(۱) تصوف کے مقصد اور اس کی حیثیت کے متعلق جو کچھ پہلے عرض کیا ہے اگرچہ
 خود اپنے کو بحمد اللہ اس میں شک نہیں رہا ہے کہ اصلیت وہی ہے، لیکن بعض
 مشائخ حتیٰ اور اُن کی خانقاہوں سے طلب اور عقیدت کا تعلق رکھنے والوں میں
 بھی بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا ذہن اس بارے میں صاف نہیں ہوتا
 اور وہ طرح طرح کی غلط فہمیاں لیں، بتلا ہو جاتے ہیں مثلاً تصوف کے بظنا
 اعمال و اشغال کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بعض کیفیات پیدا کرنے
 کا وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں، خانقاہی حلقوں میں بکثرت ایسے لوگ ملتے ہیں،
 جو ان اعمال و اشغال ہی کو گویا اصلی سلوک سمجھتے ہیں، اسی طرح ان اعمال و
 اشغال اذکار کے بعض وہ آثار جن سے متعلق تمام مشائخ محققین یہ فرماتے ہیں :-
 در ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے ادھام د

خیالات ہیں :-

تصوف کے ہمارے حلقوں میں تعلق رکھنے والے بہت سے حضرات ان ہی کی

طلب میں اُچھے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی غلطیاں اور الجھنیں ہیں جن میں خانقاہی طالبین بکثرت مبتلا ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بزرگ ذہنوں کی صفائے کی طرف پوری توجہ نہیں فرماتے، مانا کہ یہ بڑے اہم درجے کی ضرورت ہے اور اس ناچیز کا خیال ہے کہ ملوک و طریقت کے جن حلقوں میں پہلے کبھی گمراہیوں نے جگہ پائی ہے، وہ بعض ایسے بزرگوں کی اسی قسم کی بے توجہی کا نتیجہ ہے، جو خود ہمارے نزدیک ان گمراہیوں میں مبتلا نہ تھے۔ نقوت کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ مشائخ اگر پوری طرح چوکے نہ ہیں اور اپنے طالبین اور معتقدین کے ذہنوں کی صفائی اور خیالات کی اصلاح کی فکر نہ رکھیں تو شیطان کی گمراہ کرنے والی کوششیں اس حلقے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بہر حال ہمارے بزرگوں کو اس خطرے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور ان خیالات کی صفائی اور اصلاح کو ذکر و شغل سے بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔

(۹) ائمہ نقوت امام ربانی اور حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ طالب کو پہلے ضروری عقائد کی تفہیم اور بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا چاہیے اور اس کو شیخ کے فرائض میں گمراہ نہ ہونے کے وہ اگر طالب اور مرید ہیں یہ کی دیکھے تو اُس کو اس طرف متوجہ کرے۔ لیکن بعض مشائخ کے یہاں ان ذمہ داری کا احساس اور اس کے اعلیٰ اہتمام میں بہت کمی دیکھنے میں آئی۔ بہت سے پیارے سیدھے سادے ایسے بندے ان کی خدمت میں بیعت کے لیے آتے ہیں جن کی باتوں سے اور جن کے ظاہری حال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کو دین کی وہ ضروری اور بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا

چاہئیں اور بہت واضح اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ غالباً ان کو صحیح نماز پڑھنا بھی نہ آتا ہو گا لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ ایسوں کو بھی شائع کے عام طریقے پر تجددِ ایمان اور توبہ کر کے جس بیعت کر لیا گیا اور پڑھنے کے لیے کوئی قبیح آن کو بتادی گئی اور بقدرِ ضرورت دین سیکھنے کی طرف نہ کوئی توجہ دلائی گئی اور نہ اس کا کوئی انتظام فرمایا گیا۔ حالانکہ ان حضرات کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ایسے جو لوگ بھی اُن کے پاس آئیں اُن کو دو چار دن کے لیے روک کر اُن کی ضروری تعلیم و عقائد اور نماز کی تعلیم وغیرہ کسی خادم کے سپرد کر دی جائے۔ جیسا کہ نئے آنے والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔

ممکن ہے کہ ان بزرگوں کی اس بے توجہی کا سبب یہ ہو کہ ان آنیوالوں کی اس درجہ جہالت اور دین کی بنیادی چیزوں سے بھی اتنی ناواقفیت کا ان حضرات کو اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن عرض یہی کہنا ہے کہ اس طرف ان حضرات کی توجہ لازم و ملزوم نہ ہونا اور اس پہلو پر نظر نہ کرنا۔ ان کے فرائض منصب کے شایانِ شان نہیں۔

(۱) تصوف کی تاریخ پر جب حضرات کی نظر ہے اُن سے یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ مختلف زمانوں میں اس ماہ سے کسی کسی گمراہیاں اُمت میں داخل ہوئی ہیں اور آج بھی اپنے کو تصوف و صوفیاء کی طرف منسوب کر لیاؤں میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے تصورات اور اعمال، اسلام اور توحید کی نسبت کفر اور شرک کے زیادہ قریب ہیں، ماشرعاً جنہیں واقفیت اور بصیرت وہی ہے وہ جانتے ہیں کہ غنا ہا ہی صلوٰۃ میں اس قسم کی گمراہیاں زیادہ تر بزرگوں کے ساتھ حقیقت

اور خوش اعتقادی میں غلو اور تعظیم میں افراط سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت و سنت کے حامل اور اپنی دینی و تمدنیوں کو محکوس کرنے والے مشائخِ حق کا یہ نام اجماع فریضہ ہے کہ وہ اپنے سے تعلق و محبت رکھنے والوں کو اعتقادی اور علمی غلو اور افراط کی اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی حُرث ہمیشہ پوری بیماری کے ساتھ مترجم رہیں اور اس معاملہ میں ہرگز تساہل سے کام نہ لیں۔ رسول اللہ معلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے ہر رنگوں کے سامنے رہنا چاہیے۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا "ما شاء الله و سنت" یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حضورؐ نے اُن کو سخت تنبیہ کی، اور فرمایا:-
 "جعلني الله مذابا له ما شاء الله" "تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، بلکہ یہ کہو
 وحده۔" "جو تمنا خدا چاہے۔"

ایسے ہی ایک اور موقع پر بعض صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا :-

لا يستهويكم الشيطان	لوگو! تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے اور تم
انا محمد بن عبد الله	اُس کے ہٹکائے یک نہ جاؤ، میں عبد اللہ کا بیٹا
و رسول الله ما احب ان ترفن في	محمدؐ ہوں۔ اللہ کا بندہ اور میں اُس کا رسول
فوق منزلتي الخ	ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس درجے
افوقني الله -	اوپر اُٹھاؤ جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے۔"

اس بارے میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظر کتنی بائیک بین تھی اور آپ کس قدر محتاط تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجیے جو صحابہ میں مروی ہے، کہ

جس روز آپ کے عاجز اور بے ابرائیم (علی ابیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کی وفات ہوئی۔ اتفاق سے اُسی روز سورج کو گھن لگ گیا اور آپ کو شبہ ہوا کہ لوگ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ سورج کو یہ گھن بیت نہ ہوئے اسے اس حادثہ کی وجہ سے لگا ہے، تو آپ نے اُسی وقت اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اعلان فرمایا :-

۱۱ الشمس والقمر آیتان
من آیات اللہ لا ینکفیان
لعمت احد ولا لحياتہ -
الح

”چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں
میں سے دو نشانید ہیں، کسی کی موت و حیات
سے ان کو گھن میں لگا رہے گا بلکہ اللہ کے مقرر کئے
ہوئے حلقے مطابق اور اُس کے حکم
سے ایسا ہوتا ہے۔“

چونکہ امت کے تمام طبقوں میں حرف و مشائخ ہی کا طبقہ ایسا ہے جس کے ساتھ عقیدت میں لوگوں کو اس قسم کا غلو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس لیے ان حضرات کا یہ خاص الحاح فریضہ ہے کہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری اور مسئولیت ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

(۳)

تصوّف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات

”ہرمان بگ جو کچھ لکھا گیا ہے جب الفرقان کے مفعولات میں
یہ شائع ہوا تو بعض دوستوں کی طرف سے کچھ سوالات
اس سلسلہ میں کئے گئے اور الفرقان میں اس
عاجز نے اُن کے جوابات دیئے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن
جوابات کو بھیج اس کتابچہ کا جز و بنادیا جائے“ (مؤلف)

۱۔ ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے :-

”تصوّف کی جراثیمیت آپ کے اس مقالہ سے ظاہر ہوتی ہے
اگر واقعہ اس کی اتنی ہی اہمیت ہے تو رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) نے اس کے متعلق اور اس کے اعمال و اشغال سے
متعلق صریح احکام کیوں نہیں دیئے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں

آئی کہ کوئی چیز دین میں اس قدر ضروری ہو کہ ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہو، در رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے امت کو اس کی تعلیم نہ دی ہو،

معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے میرے مقالہ کو بالکل غور سے نہیں پڑھا میں نے انہیں جو کچھ لکھا ہے اس کا تو حال ہی یہ ہے کہ تصوف کا جو مقصود ہے اور جو اس کی غایت اور غرض ہے (یعنی اللہ کی محبت و خشیت اور یقین و استحضار اور اخلاص و احسان جیسی کیفیات کا حاصل کرنا) سو اس کی تو دین میں اہمیت ہے اور یقیناً ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہے اور بلاشبہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ امت کو اس کی تعلیم اور ترغیب بھی دی ہے۔ کتاب رسالت کے جو نصوص اس سلسلہ میں پہلے لکھے جا چکے ہیں، وہ اس کے ثبوت کے لیے کافی سے زائد ہیں۔ رہے اس کے خاص اعمال و اشغال (مثلاً، ذکر و مراقبہ وغیرہ) تو میں یہ صراحت سے لکھ چکا ہوں کہ یہ اس کے صرف وسائل اور ذرائع ہیں اور اس قسم کے ذرائع اور وسائل کے متعلق ہر نوعی طریق تعلیم اور اصول تشریع کا تعاضل ہی ہے کہ ان کی تہریج اور قہمیں نہ کی جائے، تاکہ ہر زمانہ کے حالات کے مطابق جو وسائل و ذرائع اور وسائل مناسب سمجھے جائیں انہیں اختیار کیا جاسکے اور اسی تصوف کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ دین کے دوسرے شعبوں کا حال بھی یہی ہے۔ غور فرمایا جائے دین کا سیکنا سکھاؤ دین کے بنیادی فرائض میں ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کے طریقے کی بھی کوئی تعیین نہیں کی گئی۔

اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اور اشاعت اُمت کا کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منقطع بھی یہ نہیں ہٹایا کہ تم اس کے لیے خلافتوں طریقے اختیار کرنا، حتیٰ کہ جب عہدِ صدیقیؓ میں یمامہ کی جنگ میں چار سو حافظ قرآن صیابہ شہید ہو گئے، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ سینوں میں محفوظ کرنے کے علاوہ ہمیں قرآن کو سفینوں میں محفوظ کرنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں خاص اہتمام اور ذمہ داری سے ایک سرکاری نسخہ بھی تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یہ تجویز حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے پیش کی۔ حضرت صدیقؓ کو ابتداءً اس کے ماننے میں تاخیر ہوئی اور انہوں نے یہی فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود کیا اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا۔ اس کو ہم کیوں کریں، لیکن حضرت عمرؓ کے دلائل سے بالآخر وہ معین ہو گئے اور پھر ان ہی کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خاص نگرانی میں یہ کام انجام پایا۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں ایک اور قدم اٹھایا کہ اپنے خاص اہتمام سے اور اپنی نگرانی میں اس مصحف کی نقلیں راکر تمام بلادِ اسلامیہ میں روانہ کیں اور اس وقت سے لے کر اب تک قرآن مجید کی حفاظت، اشاعت، تعلیم و تبلیغ اور ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں خدمت قرآن کے کئے ہی نئے نئے قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔

پس یہ خیال کہ جو چیز دین میں اہم ہو اس کے ذرائع اور وسائل کی تصریح

اور تعین بھی کتاب و سنت میں ہونی چاہیے اور اُمت کی قیامت تک کی دینی ضروریات سے متعلق تفصیلی اور جزئی ہدایات ہیں تصریح اور تعین کے ساتھ کتاب و سنت میں ملنی چاہیں۔ بہت ہی سلی قسم کا مغالطہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کے طریق تعلیم اور اصول تشریح سے ناواقف کا نتیجہ ہے۔

۲۔ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ :-

وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور اخلاص و احسان وغیرہ ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے تقویٰ میں جن اعمال و اشغال (مثلاً صحبتِ شیخ اور اذکار و مراقبات وغیرہ) پر زور دیا جاتا ہے، کیا کتاب و سنت میں کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں ؟

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ اس عاجز کے نزدیک محبت اور ذکر و فکر کا قلب پر اثر انداز ہونا کتاب و سنت سے اشارہ ہی نہیں بلکہ صراحتہ بھی معلوم اور ثابت ہے، لیکن اگر بالفرض کتاب و سنت میں اس کا کوئی اشارہ بھی نہ ہو تب بھی اصل مدعا پر کوئی

۱۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حنظلہ صحابی اور حضرت صدیق اکبر اپنا مال یہ پاتے تھے کہ
(بقیہ صفحہ ۵۵ پر)

اثر نہیں پڑتا۔ جب اسلام کی تیرہ سو سال کی تاریخ میں اللہ کے لاکھوں صالح بندے اپنا یہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اعمال صالح سے یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کی اس تاثیر اور افادیت کو میں مان لینا چاہیے۔

میرے جن دوست نے یہ سوال کیا ہے وہ صالح لٹریچر کے ذریعہ اصلاح پر بہت متعین رکھتے ہیں (مجھے بھی اس سے انکار نہیں ہے) لیکن وہ سوچیں، کیا کبھی اُن کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اُن کے صالح لٹریچر کی اس تاثیر کے متعلق کوئی اشارہ کتاب و سنت میں موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ اُن کے دل میں کبھی بھی یہ سوال پیدا نہ ہوا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے فانی علم و تجربے سے اور اپنے جیسے بہت سے لوگوں کے تجربے سے اس بارہ میں مطمئن ہیں، عجیب بات ہے کہ اپنی چیزوں اور اپنے تجربوں کے

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۵۴ سے)

جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں رہتے دل کی یہ کیفیت ہی کہ ایک لمحہ کی غفلت نہ ہوتی اور غیب گویا شہود ہو جاتا، لیکن جب اپنے گھروں پر ہوتے یہ کیفیت نہ ہوتی اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر کے تم مٹی سے ہاتھ جھاڑے ہی غمگین تھے کہ ہمیں اپنے قلوب بدلے ہوئے نظر آئے، مہینہ حضور کے اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جانے سے ہمارے قلوب کی حالت میں فرق محسوس ہوا۔ ان دونوں روایتوں سے صحبت کا تعلیمی کیفیات میں مؤثر ہونا صاف طور سے معلوم ہوتا ہے اور ذکر کی تاثیر کے لیے قرآن مجید کا آیت ولہ کو اللہ اکبر صریح شاہد ہے، جس سیاق میں یہ آیت وارد ہے اس پر غور فرمایا جائے اور مکرر مراقبہ بھی ذکر ہی کی ایک خاص اور زیادہ عمری شکل ہے۔ ۴

ساتھ تو ہمارا طرز عمل یہ ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی، سمری مقسلی، شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ شہاب الدین سہروردی، مجدد العتبات شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید جیسے ہزاروں بندگانِ خدا کا اجماعی و اتفاقی تقریر بھی ہمارے لیے موجب اطمینان نہیں۔

۳۔ ایک صاحب نے ذکر میں جہر اور ضرب سے اپنا سخت طبعی انقباض ظاہر کیا ہے اور یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ :

”اس میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے اور آج کل کے اکثر سنجیدہ حضرات اس کو ریاکاری ہی سمجھتے ہیں۔“

جہری اور ضربی ذکر سے طبعی انقباض تو ایک ذوق اور طبعی چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتیں اور ان کے ذوق بہت مختلف بنائے ہیں، بعض طبیعتیں وہ بھی ہیں، جنہیں جہری اور ضربی ذکر سے ہی انس اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے مشائخِ محققینِ طبعیتوں کے رُخ اور ان کی مناسبتوں کو دیکھ کر چہری یا ستری ذکر، یا دوسرے اشغالِ ان کے لیے تجویز کرتے ہیں، بسین ذر بالجہر کے بارے میں ریاکاری کا جو شبہ ظاہر کیا گیا ہے یہ میرے نزدیک بالکل بے سوچ سمجھی بات ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بقول انہی صاحب کے سنجیدہ آدمی ذکر بالجہر کو ریاکاری سمجھتے ہیں۔ اپنا اندازہ یہی ہے کہ کسی کو بالجہر ذکر کرنا دیکھ کر لوگ اس کے معتمد نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے آدمی تو اس کو کم عقل یا متکا رہ اور ریاکار سمجھتے

ہیں۔ پس ایسی حالت میں جہری ذکر میں دیا کاری کا امکان فی زمانہ بہت کم ہے۔ بلکہ اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں ذکر بالجہر اکثر ریاضتگاہی کا ذریعہ ہو جاتا ہے اور دفعِ فحشاء و مساوس میں ذکر بالجہر کی تاثیر اہل تجربہ کے نزدیک بالکل مسلم ہے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات یہاں اور قابلِ ذکر ہے کہ ذکر میں جہر اور ضرب کے جو طریقے تقویٰ کے بعض سلاسل میں معمول ہیں۔ فنِ طب اور علمِ النفس کی روشنی میں ان کی افادیت اور تاثیر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ عاجز تو تقویٰ کے اکثر اشغال کے متعلق یہی سمجھتا ہے کہ بعض کیفیات اور تاثرات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ سب ایک طرح کی غیثی اور نفسیاتی تدبیریں ہیں۔

اور اس لیے ان کو اہمیت دینا نہ صرف یہ کہ غیر صحیح ہے بلکہ اہلِ مقصد کیلئے مسخر بھی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ان چیزوں میں اہر و ابہر و کا اور اک یکساں ہی ہو، بلکہ بعض اکابر سے سنا کہ اللہ کے ہمت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور سلوک و تقویٰ کا جو اہل مقصد ہے وہ ان کو بفضلِ تعالیٰ نصیب ہو جاتا اور آخر تک انہیں کسی لطیفہ اور کسی مقام کا بھی ادراک اور احساس نہیں ہوتا۔

اس عاجز کو اس قدر کے حمن اکابر سلوک سے شرفِ نیاز حاصل ہوا۔ ان سب کو اس پر متفق پایا کہ خاص کر اس زمانے کے لیے یہی احوال سلوک زیادہ مناسب ہے اور

محققین نے تصریح فرمائی ہے کہ صحابہ کرامؓ کا سلوک بھی اجمالی ہی تھا۔

۵۔ ایک صاحب نے فرمایا :-

”ہم بہت سے آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ برسوں خانقاہوں میں رہنے اور وہاں ذکر و شغل کرنے کے باوجود ان میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتیں جن کے لیے تقوٰت اور خانقاہیت کی ضرورت بتلائی جاتی ہے۔“

بلاشبہ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن انصاف فرمایا جائے یہ حال اب صرف خانقاہوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دینی مدرسوں اور دوسرے تمام دینی و اصلاحی سلسلوں کا حال بھی اس وقت یہی ہے کہ سینکڑوں میں دس دس مشکل سے نکلتے ہیں، تو کیا ان سب کو غلط اور فضول قرار دے کر ایک دم ختم کر دینا صحیح طریقہ عمل ہو سکتا ہے۔ صحیح طریقہ کار ان حالات میں یہ ہے کہ ہر سلسلہ اور ہر ادارہ کو لڑپادہ مقید اور کارآمد بنانے کی ہر ممکن کوشش اور تدبیر کی جائے اور اس میں کوئی رقیقہ اٹھانہ رکھا جائے۔ لیکن نتائج میں کمی اور نقص دیکھ کر اس کو دوسرے سے ختم کر دینے اور فضول قرار دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ جن نامہ ساز گار حالات میں اور جن انتہائی درجہ کے فاسد اور سخت مادہ پرستانہ ماحول میں ہمارے ان دینی اداروں کو کام کرنا پڑ رہا ہے ان میں دس پانچ فیصدی کامیابی بھی ہرگز ناممکن نہیں ہے۔

۶۔ ایک صاحب نے فرمایا :-

”صوفیوں کے طرز عمل سے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ تقوت دراصل ”رہبانیت“ اور گوشہ نشینی کا نام ہے اور اسکی نیکو کنہ دراصل اسلام میں رہبانیت کو داخل کرنا ہے۔“

میرے نزدیک یہ بھی اُن ہی باتوں میں سے ہے جو اس سلسلہ میں بے سوچے سمجھے کی جاتی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دراصل خود اُن کے دل میں تقوت کے ایک غلط فہمی میں گھسے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اسی غلط فہمی کی بنا پر صوفی صرف اُن ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جو رہبانیت پسند اور گوشہ گیر ہیں اور پھر اپنے اسی تصور کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقوت رہبانیت کا نام ہے اور ہر صوفی ”راہب“ ہی ہوتا ہے۔

اگر یہ حضرات خود اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے اور تقوت کے لیے رہبانیت اور گوشہ گیری کو ضروری نہ سمجھتے، تو اس دور میں بھی ایسے بہت سے بندگانِ خدا بیکھ سکے تھے جو بحمد اللہ سچے صوفی بھی ہیں اور مرد میدان بھی۔ مگر بات وہی ہے کہ جو گوشہ گیر نہ ہو، یہ بے چارے اپنی کم نگاہی سے اُس کو صوفی مان ہی نہیں سکتے۔ اسی کا علاج تو خود اپنے علم اور تقوت کی تصحیح سے ہی ہو سکتا ہے۔

۷۔ عقائد کے ابتدائی حقے میں جن بزرگ کا خدمت میں حاضری اور تقوت کے متعلق اُن سے اپنی گھٹگو کا اس عاجز نے ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات کا شدید اصرار ہے کہ ان کا اسم گرامی ظاہر کیا جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے وہ محسن اور مخلص

بزرگ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب راستے پوری مدظلہ ہیں۔

آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ ناچیز صرف اُس تقوت کا قائل اور حامی ہے جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اور یہی ابن جن کا تقوت ہے۔ باقی اس نام سے سینکڑوں خائفانہوں میں شرک و بدعت کا جو کاد بار ہوتا ہے، اللہ نے اپنے جس بندے کو بھی ایمانی بصیرت کی کوئی ذرہ نصیب فرمایا ہو وہ یقیناً اُس سے بے نیاز ہو گا۔

(۴)

تصوف اور اس کے اعمال و

اشغال کے متعلق بعض شکوک و شبہات کا جواب !

از جناب مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کی حسب ذیل درج ذیل قسمیں کی جاسکتی ہیں :-

۱۔ پہلی قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو رکھی خانقاہوں اور سخی سجادہ نشینوں کو دیکھ کر یا ان کے بیانات سن کر پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت کی ادنیٰ واقفیت بھی ہے وہ معمولی غور و فکر کے بعد سمجھ لے گا کہ یہ سب فریب ہے۔ اور حقیقت اس سے بہت دور ہے۔

۲۔ دوسری قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو علمی طور پر پیش آتے ہیں اس قسم کے شبہات زیادہ تر ان لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو نہ محققین صوفیہ کی

کئی تین پڑھنے کا موقع ملا ہے اور نہ اپنے زمانہ کے محققین سے سابقہ پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف، فلسفہ اشراق، جدید افلاطونی الیات اور ہندو جوگ سے مانجھو ہے۔ حلقہ کو امر واقعہ یہ نہیں ہے۔

فلسفہ اشراق اور ہندو جوگ میں چند ریاضتوں اور مجاہدوں کے سوا کیا ہے؟ وہ انہیں مجاہدوں اور محنتوں کو مقصود سمجھتی جانتے ہیں اور اس کے برعکس ہمارے صوفیہ صائبہ اُن ریاضتوں اور مجاہدوں کو جن کے ساتھ اتباع شریعت نہ ہو کوئی وقعت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

”وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو تقلید سنت سے الگ ہو کر اختیار کئے جائیں، مبغر نہیں ہیں، اس لیے کہ جوگی اور ہندوستان کے براہمن اور یونان کے فلاسفہ بھی ان کو اختیار کرتے ہیں اور یہ ریاضتیں ان کی گمراہی میں اضافہ کے سوا اور کچھ نہیں کرتی ہیں۔“

(جلد اول مکتوب دوم دست دوم)

مرشد العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہا جرنئی کے ایک کرامت نامہ کے چند الفاظ غور سے سننے کے قابل ہیں :-

”اور بعض جملاء جو کہہ دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، محض اُن کی کم فہمی ہے، طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، صفائی قلب کفایت کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ تاب کا حال مثل آئینہ کے ہے، اُنچہ رنگ آلودہ ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب جسے بھی صاف ہو جاتا ہے“

لیکن فرق بنیاد اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت کوئی ہے، جو طبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اگر مبتدع ہے تو محض بے ہودہ ہے، غرقِ عادت تو دجال سے بھی ہوں گے۔“

(رجم الزمیعین ص ۱۲۹)

تقوٰت کی مشہور و متداول کتابیں سامنے رکھتے ہیں: مثلاً کتاب الملح، تعرف رسالہ قشیریہ، غوارف، فتوح الغیب، احیاء العلوم، مدارج السالکین، ان کتابوں کے صرف ابواب پر نظر ڈال لیجئے۔ اور فیصلہ کیجئے کہ ان کتابوں میں تو حید اور اس کے احوال، اتباع سنت، عبادت کی شروع و ختم کے ساتھ ادائیگی، معاملات کی صفائی اور تصفیہ اخلاق کے سوا کیا ہے؟

بے شبہ تقوٰت کی بعض کتابوں میں کچھ ایسے مضامین بھی آگئے ہیں جن سے بعض طبائع کو وحشت ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مضامین تقوٰت کے اصول و مقاصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی فہم اُن کو نہیں قبول کرتی ہے تو اُن کو چھوڑ دے، اسی طرح اگر خلافِ شریعت کوئی بات نظر آئے، تو اُن کی وہی حیثیت سمجھئے جو کتبِ تفسیر میں اسرائیلیات، یا کتبِ احادیث میں موضوعات کی ہے۔ اب اسرائیلیات یا موضوعات کی وجہ سے کتبِ تفسیر و احادیث سے تو قطع نظر نہیں کی جاسکتی ہے۔ جس طرح محققین کتبِ تفسیر و حدیث میں اغلاط کی تصحیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محققینِ مثنویہ بھی اپنے فن میں عیب کو سقیم سے اور درست کو غلط سے الگ کرتے رہے ہیں،

کوئی وسیع النظر اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر مولانا اسماعیل شہید کی ”صراطِ مستقیم“ ہی کو دیکھئے کہ اُس میں اسی قسم کی بدعات پر تنبیہ کرنے کے لیے پورا ایک باب درج ہے۔ حضرت مجددِ اہل ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوباتِ جلد سوم میں شیخِ روزِ بیان نقلیٰ کی کتاب ”تبیین غلطیات المتصوف“ کا ذکر موجود ہے جو اسکی عنوان پر ہے۔

(مکتوب بشار و نغم)

تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال سے متعلق شکوک و شبہات کے حل کا اسان طریقہ یہ ہے کہ خود محققینِ صوفیہ سے تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کی حقیقت اور مقصد کو سُن لیا جائے اور پھر غور کیا جائے کہ شریعتِ تصوف کے مقصد سے کیا کچھ ملتا ہے؟ اور کیا تصوف شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کے سوا اور کوئی چیز ہے؟

تصوف کی مستند اور مشہور کتاب اعیانِ العلوم کی شرح ”اتحاف السادۃ السعیدین“

میں ہے :-

درہم تصوف کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے علم و یقین تک پہنچا جائے۔ (ص ۳۹)

حضرت مجددِ اہل ثانی ”ملا حاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں :- ”شریعت کے تین حصے ہیں :- علمِ عمل و اخلاص، جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق نہ ہوں، شریعت متحقق نہیں ہوتی ہے۔ جب شریعت متحقق ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جو کہ تمام

دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بالاتر ہے۔ طریقت و حقیقت جس سے کہ موقوفہ نماز پڑھنے پر ہیں۔ دونوں شریعت کے تیسرے حصے یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے غامض ہیں۔ پس ان دونوں (یعنی طریقت و حقیقت) کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف جو اثناءِ راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ ان سب سے گزر کر مقامِ رضا تک پہنچا جائے جو کہ سلوک کا آخری مقام ہے۔ اس میں طریقت و حقیقت کی منزلوں کو طے کرنے کا مقصد تحصیلِ اخلاص کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاص ہی سے مقامِ رضا حاصل ہوتا ہے، کوتاہ اندیش احوال و مواجید کو مقصود اور مشاہدات و تجلیات کو مطلوب جانتے ہیں اور کمالاتِ شریعت سے محروم ہیں۔ بے شبہ مقامِ اخلاص کا حصول اور مرتبہِ رضا تک وصول ان احوال و مواجید کو طے کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت مقصودِ حقیقی کے معادن کی ہے۔ یہ بات اس فقیر پر بہ عہدہ جمیعِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) اس ماہ میں دس برس گزارنے کے بعد واضح ہوتی ہے۔

رجلہ اولیٰ مکتوب سے و سشنم

مکتوبِ جہلم میں مراحت سے ارشاد فرماتے ہیں :-

”مخدومنا! منانہ لسلوک طے کرنے اور مقاماتِ مہذب قطع کرنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک کا مقصد

مصابہ اخلاص کی تحصیل ہے۔“ (جلد اول)

مقصود در صد و ہندتم (جلد اول) میں ارشاد ہے :-

”طریق صوفیہ کے سلوک کا مقصد صرف یہ ہے کہ معقولاتِ ثمریہ

کامیاب بن جائیں نیز احکام فقہیہ کے اداء میں آسانی ہو۔“

”انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں :-

”اور مقصود صوفیہ کے طریقہ علیہ کا مشاہدہ حق کا حصول ہے۔“

”کائنات قر“ اور اس حضور کا نام انہوں نے مشاہدہ

بالقرب رکھا ہے۔“ (ص ۳۹)

”القول الجلیل“ میں ہے :-

”مشائخ کے تمام طریقوں کا مرجع یہ ہے کہ ایک ہیئت نفسانیہ

حاصل ہو جائے، جس کو وہ نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ارتباط و انتساب ہے اور اس کو سکینہ اور نور

بھی کہتے ہیں۔“

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے :-

”جب بندہ طاعات، طہارات اور افکار پر مداومت کرتا ہے

تو نفس ناخلاقہ میں ایک صفت قائم ہو جاتی ہے اور اس کو توجہ کا

ملکہ راسخہ پیدا ہو جاتا ہے۔“

(القول الجلیل)

حضرت شاہ مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ "مراۃ المستقیم"
میں تحریر فرماتے ہیں :-

”دجانا چاہیے کہ ادیان اللہ کے ہر طریقہ میں مجاہدات، ریاضات
اذکار، اشغال اور مراقبات مقرر ہیں۔ ان امور میں سے ہر ایک
طالب کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے، جس کے سبب سے طالب کو
عالم قدس سے ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں
نسبت کہتے ہیں۔“ (ص ۱۲۵)

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی جامع کلمات، اسی ابھی قریبی
زمانے میں گزری ہے، ان کے ارشاد است عالیہ بھی سن لیجئے۔ وہ
فرماتے ہیں:-

”وہی ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیف طافرو
موجود جان کر حیا و شرم کے ساتھ بندہ (کا) مطیع رہنا مقصد اصلی ہے
اور یہی احسان ہے باقی زوائد۔“

(مکاتیب رشیدیہ ص ۲۱)

”سنو کہ سلوک صحابہ و تابعین میں تحصیل احسان اور اپنا بندہ ناچیز
سے اختیار ہونا اور حسن کلی الوجہ و محتاج ذات غنی کا اور
جنسور اس کر دکا رہے نیاز محسن عباد کا ہوتا تھا، بندگی در بندگی،
عجز و رعب، توکل در توکل، ہمت اطاعت و جان و مال باری فی رضاہ لولی
اس کا ثمرہ تھا۔“ (ص ۲۲)

» اصل الامول اور اصل مقصود و مامور سلوک صحابہ کرامؓ ہے۔ اس میں بحث بند لگی ہے اور ایمان بالغیب کے کاغذ پھیلنے سے اور حسنِ اخلاق سے ہے؟ (ص ۳۲)

» مقصد تجلہ اشغافات و مغلب و غلبی جملہ مراقبات کا وہ حضور قلب ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا، نسبت صحابہ کرامؓ یہی حضور تھا؟ (ص ۳۵)

» برادر! یہ تمام شریعت کا علم اور طریقت کا طریقہ نورِ یقین کی تحصیل کے واسطے ہے اور انجام و غنمی سب کا یہی توبہ ہے کہ جس کو مسلمان سرسری طور سے علم رکھتے ہیں۔ وہ یقین حق یقین، مشعل مشاہدہ کے ہو جائے، یہ نہ سب طرق کی ہے؟ (ص ۳۷)

» اور وہ کیفیت کہ اپنے آپ کو روبرو مالکِ معبود کے جانے اور شرم و حیا ظاری ہو جائے، اس کا نام حضور اور یہ وراثت ہے، اس کو ایمانِ شریعت میں احسان کہتے ہیں اور یہی نسبت معتبرہ ہے کہ مسلسل چلنی آتی ہے؟ (ص ۳۸)

سطور بالا میں محققین عوفیہ کے چند اشارات پیش کئے گئے ہیں، دردِ اسسِ غموم کے دفتر کے دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔ بہر حال یہ چیز تو ظاہر ہو گئی کہ تصوفِ تحصیلِ اخلاص و یقین کے ہوا اور دردِ سر کی کوئی چیز نہیں ہے اور اخلاص و یقین کے مطالبہ سے قرآن مجید اور احادیثِ نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحبہا کے بغیر نہ بھرے پڑے ہیں۔

اب نقیصہ کے اعمال و اشغال بھی اس اخلاص و یقین کی تعمیل کے ذریعہ و
 وسائل کا مسئلہ باقی رہا، تو اس سے متعلق یہ عرض ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ
 عنہم (جنہیں) کو حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیضِ صحبت کی وجہ سے ان
 وسائل و ذرائع کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی جو بعد کے لوگوں کو پیش آئی۔
 وہاں نبوت کا آفتاب عالم تاب موجود تھا و دُشع و غافوس کی فکر میں
 کیوں پڑتے ؟

حضرت مجتہدؒ نے خوب ارشاد فرمایا :-

”بدن کے قرب کا دلوں کے قرب پر بڑا اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ
 کوئی ولیِ مہمائی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے۔“
 (مکتوبات جلد اول ص ۲۵)

حضرت قاضی نثار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد العالیین میں ارشاد
 فرماتے ہیں :-

”اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہؓ غیر صحابہ سے افضل ہیں، حالانکہ علم و
 عمل میں صحابہؓ اور غیر صحابہؓ مشارکت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود

۱۔ یعنی جن عقائد و اعمال کے صحابہ و مکاتب صحابہ کرامؓ تھے، انہی کے محال و منعقد ہم بھی ہیں۔
 ایسا نہیں ہے کہ آنا کے لیے دوسرے اعمال و عقائد تھے اور ہمارے لیے دوسرے، نیز دین کی جن
 حقیقتوں کا علم ان کو تھا، بعد والوں کو بھی ان کا علم ہوا اور نماز روزہ وغیرہ جو عمل نہ کرتے
 تھے، بعد والوں نے بھی وہ کئے۔“

حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہؓ نے راہِ خدا تقاضے میں جو نصف صاع جو خرچ فرمایا ہے اگر دوسرا اُمد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔ یہ فرق ان باطنی کمالات کی بناء پر ہے جو ان کو حضرت رسول کریمؐ کے فیضِ نجات سے حاصل ہوئے تھے۔

(ص ۳)

حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیضِ نجات کے سوا حضراتِ صحابہؓ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اور دوسرے طریقوں سے بھی اس نورِ اخلاص و یقین کو حاصل فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ القول الجمیلؒ میں فرماتے ہیں :-
 ”میرا گمان غالب ہے کہ صحابہؓ کرام نسبت کو اور طریقوں سے بھی حاصل فرماتے تھے۔ مثلاً نماز و تسبیحات پر ان کے شرائط کے ساتھ مواظبت، طہارت اور یادِ موت اور غذائے دُعا و ثواب کے خیال پر مداومت، ان چیزوں سے مادی لذتوں سے بے تعلقی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حضرات قرآن کی تلاوت اس میں تدبیر و حفظ اور زہد و رقائق کی احادیث کے سننے پر مواظبت فرماتے تھے اور اُن سے اُن کو ایک ملکہِ راستہ اور بہتیتِ انسانیہ حاصل ہوتی تھی۔“
 (القول الجمیل)

اس سلسلے میں ایک اہم معاملہ کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے جس پر حضرت مجدد و صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ نے متنبہ فرمایا ہے، اس کی تشریح و تفصیل کا موقع نہیں ہے، تاہم ممکن ہے کہ اہل ذوق اس سے مطمئن ہوں۔ حضرت مجدد و صاحبؒ سے دریافت کیا گیا کہ :-

”فنا فی اللہ اور بقا باللہ اور جذب و سلوک کے تمام مقامات کے طے کرنے کے بعد جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، حضرت صاحبؒ کو معلوم جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک صحبت کی بناء پر تمام اولیائے امت سے افضل قرار پائے، کیا ان کو محض اسلام قبول کرنے سے یہ سیر و سلوک فیضِ صحبت سے حاصل ہو گیا تھا؟ ان حضرات کو علم جذب و سلوک حاصل تھا، یا نہیں؟ اگر حاصل تھا تو اُس کا کیا نام تھا؟ اور اگر نہیں حاصل تھا، تو کیا اُس کو بدعتِ حسنہ کہہ سکتے ہیں؟“

اب مجدد و صاحبؒ کا جواب سنئے :-

”وہ اس اشکال کا حل صحبت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بات جو اس مدت میں کسی نے نہیں کہی۔ ایک مرتبہ مکینے سے کیئے تہجد میں آسکتی ہے، لیکن جب دریافت کیا گیا تو اب جواب سے چارہ نہیں۔ اس لیے مختصر طور سے لکھا جاتا ہے :-“

وہ قربِ خداوندی جس کا تعلق فنا و بقا و سلوک و جذب سے ہے، قربِ ولایت ہے، اولیائے امت اس سے مشرب ہوئے ہیں،

اور جو قرب کر صحابہ کرامؓ کو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت میں حاصل ہوا وہ قرب نبوت ہے، اس قرب میں نہ ٹہرتے نہ بقاء نہ جذب ہے نہ سلوک، در یہ قرب قرب و ولایت سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ قرب حقیقی ہے اور وہ قرب ظلی ہے لہذا دونوں میں بڑا فرق ہے، مگر جنس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے، خواہ اس بھی اس موقع پر عوام کے مشابہ ہیں۔

گر بر علی نواسے قلندر نواسے !

صوفی بوسے ہر آنکہ بہ عالم قلندر راست

کمالیت قرب نبوت اگر قرب ولایت کے راستے سے ملے ہوتے ہیں کہ فنا و بقاء اور جذب و سلوک سے چارہ نہیں اور اگر اس راستے سے کمالیت قرب نبوت نہ حاصل کئے جائیں، تو فنا و بقاء اور جذب و سلوک کی ضرورت نہیں ہے! صحابہ کرامؓ نے قرب نبوت کے راستے سے منزل ملے کی ہے۔ جذب و سلوک اور فنا و بقاء سے ان کو کام نہ تھا۔

(مکتوبات جلد اول مکتوب سرمد و سیر وہم)

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ "سراط مستقیم" میں ارشاد فرماتے ہیں :-

» ایک باریک نگاہ جس سے اہل زمانہ نادانگشت میں حب نفسانی اور حب عقلی کے درمیان تمیز کرتا ہے، حب نفسانی مبادی سلوک کے

داروات میں سے ہے اور حُبِّ عقلی کلماتِ انبیاء کرام اور مقاماتِ اولیاء عظام میں سے ہے۔ اکثر عوام صوفیہ سے حُبِّ نفسانی کو حُبِّ عقلی کی جگہ دے رکھی ہے اور اس کو اشاراتِ شریعہ کا مشائر الیہ سر جانے ہوئے حضراتِ انبیاء و اولیاء کے سلوک کو اہل عشق و موابہ کے احوال سے تفہیق دینا چاہتے ہیں اور لاجل تشویشات میں پڑتے ہیں ۛ

(ص ۷)

اصل مقصود یہی سلوکِ راہِ نبوت ہے، مگر چونکہ سلوکِ راہِ ولایت سے سلوکِ راہِ نبوت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلوکِ راہِ ولایت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت شہیدؒ فرماتے ہیں :-

بد حصول نسبتِ ولایت سلوکِ راہِ نبوت کو آسان کر دیتا ہے۔
اور جس کو نسبتِ ولایت حاصل ہوتی ہے وہ نسبتِ نبوت کو سمجھتی
محنت میں حاصل کر لیتا ہے ۛ

(”مرطبا مستقیم“ ص ۷)

اب بقوت کے اُن اَعمال و اشغال کا مسئلہ باقی رہا، جن کی ضرورت عہدِ نبوت سے دُوری اور ماحول کی ناسازگاری کے باعث متاخرین کو پیش آئی۔ اس سلسلہ

ۛ حُبِّ نفسانی کا تعلق سلوکِ راہِ ولایت سے اور حُبِّ عقلی کا تعلق سلوکِ راہِ نبوت سے ہے،

جیسا کہ مرطبا مستقیم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ۛ ۛ

دور و زلالت و اذکار و ریاضات، خلوت، چلہ کو مقتر کر کرنا، ذکر
جہری اور ذکر خفی کی وضعوں کو مقتر کرنا، ضرب عدد اور مراتب برقیہ
کا مقتر کرنا، اگر طالب ان سب کو اصل کمال شرعی یا کمالات میں
سے جانتا ہے تو یہ سب بدعت حقیقیہ ہیں، لیکن خواص جو اس کو صرف
وسائل و ذرائع جان کر رواج دیتے ہیں، اُن کے حق میں بدعت حکمیہ
ہیں، اور اخص خواص جو ان چیزوں سے بدعت ضرورت کام
لیتے ہیں اور ہر کام نکلنے کے بعد چھڑا دیتے ہیں اُن کے حق میں یہ
بدعت نہیں ہے۔ (ص ۳۷)

محققین مونیہ ان اشغال و اعمال سے کس طرح کام لیتے ہیں اور ہر کس
طرح ان سے الگ کر کے اصل مقصود میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے
صرف مکاتیب رشیدیہ میں سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات
نقل کئے جاتے ہیں :-

”ذکر کے نور کا لحاظ جو ابتداء میں تلقین ہوتا ہے، وہ مقصد اصلی
نہیں بلکہ تمہید ہوتا ہے۔“ (ص ۱۵)

روپاس انفس وغیرہ سب خیال اس کے ہیں کہ ذکر بخیلہ میں قائم ہو
جائے ورنہ اصل مقصود نہیں، جب خیال ذکر ذات قائم ہو جائے تو
زبان اور انفس کسی کی ضرورت نہیں۔ (ص ۱۶)

”ذکر جہری کی اب کچھ حاجت نہیں، ذکر اصل میں تذکر قلب ہے موجب
ذکر قلبی حاصل ہوا، اب زبان کی کچھ ضرورت نہیں“ ۱

۱۷۱

دو سب اذکار و مراقبات تحصیل نسبت کے واسطے ہیں، جب نسبت
یادداشت حاصل ہو چکی اب مراقبات کی درخواست عجیب بات
ہے۔ اب تمہارے سب ذکر نسانی، قرآن و صلوٰۃ و ذکر مسنون
مراقبہ ہے، سب میں یادداشت ہے کہ ثمرہ مراقبات یہی ہے، اب
کسی مراقبہ کی حاجت نہیں، اذکار مسنونہ پڑھو، قرآن و نوافل صلوٰۃ
مسنونہ ادا کرو اور اللہ بس ۲ (ص ۲۱)

دو ضرورتیں شغل کی بلندی کے واسطے ہوتی ہے، پہلی اپنے اختیار

۱۔ مطلب یہ ہے کہ قلب میں اللہ کے ذکر اور یوں کی کیفیت کو راسخ اور مستحکم کرنے کے لیے جہری ذکر
ساکلین کو گزیر جانا ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا فرمادیں۔ اور راسخ حاصل ہو جائے تو
پھر اس کے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قلب میں اس کیفیت کے پید ہو جانے
کے بعد ذکر باللسان کیا ہی نہ جائے۔ ذکر جو خود متصور اور مامور ہے وہ تو دائم آفر جاری رہتا
ہے۔ حدیث بخاری میں ہے:- لا يزال لسانك رطبا مع ذكرك الله (کاتب رشیدی کے)
اگر قلب کی سہ یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے۔ ۲

ہی ہوتا ہے، جس امر سے مطلب برآمد ہو وہی کر سے، ذات کو
 قید ذکر نہائی کی ہے، کوئی ذکر ہو، نہ کسی تصور خیالی کی غرض کام
 سے ہے۔“ (ص ۲۷)

۱۰ اصل اگرچہ یہ قوت تاثیر اور توجہ و کشف اور تصرف دنیا میں
 بہت ہے، مگر یہ نور یقین مثل کیمیا کے نادر الوجود ہے۔ اگرچہ عالم
 خالی نہیں، اشغال سب اس کے مقدمات تھے، اب خود مقصود ہو گئے
 اے کاشکہ اس یقین کا شاٹھ ہو ابھی اس محروم کو لگ جائے کہ سارا
 مدار اس پر ہی ہے، اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے کہ بعثت
 جناب فخر رسل (علیہ السلام) کی اس کے ہی واسطے تھی اور صحابہ جملہ
 اسی نسبت کے حامل تھے۔ غلیٰ حسب مراتب مہر او یائے امت نے
 دوسرے طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے
 کے وضع کئے، سو یہ سب مقدمات اس کے ہیں اور اس کا اس کا
 کوئی طریقہ یقین نہیں، ہر شخص کا طرز جدا کا ہے۔“ (ص ۲۸)

تصوف کا مقصد اور اس کے اعمال و اشغال کی حقیقت کے واضح ہو جانے
 کے بعد غرض ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کو کسی ریاضت و مجاہدہ
 کے بغیر اخلاص و احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے تو وہ بہت ہی مبارک ہے اور نہ
 قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو تکلیف دینے سے خود نفع ہوتا ہے اسی کو وہ دوسروں کو بلانا

ہے۔ اہل اللہ کی بڑی جماعت (جن کے صدق و اخلاص پر سب کو
 اتفاق ہے) خبر دیتی ہے کہ ذکر و فکر ہی کی راہ سے اُن کو اخلاص و
 یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے

من نہ تنہا دریں میخانہ مستم
 بنیاد و سستی و عطارد بہم مست
 اس لیے اگر کسی کو ان کیفیات مطلوبہ کی ضرورت و تلاش ہے تو وہ اس
 راہ کو اختیار کرے

عاشق کہ شد کہ یار بھاشش نظر نہ کرد
 اسے خواجہ درویش و گرنہ طیبہ بہت
 البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ راہ بحث و نظر کی نہیں، بلکہ جدوجہد اور عمل کی ہے۔
 راقم مطلقاً کئی برس ہوئے ایک حلیل القدر شیخ وقت (جو کچھ اللہ اب بھی
 اپنے فیوض و برکات کے ساتھ موجود ہیں) کی خدمت میں عرض کیا کہ :-
 ”تصوف پر پڑھنے کے لیے کوئی کتاب تجویز فرمادی جائے“
 جواب میں ارشاد فرمایا کہ :-

”یہ راہ مطالعہ سے نہیں، بلکہ مجاہدہ سے طے ہوتی ہے“

پھر ارشاد فرمایا کہ :-

”اگر پڑھنا ہی ہے تو شاہ اسماعیل شہید صاحب کی ”صراطِ مستقیم“ پڑھیے۔
 بہر حال گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں جستجو ہے تو کسی صاحبِ کمال کے
 مشورہ سے کچھ کیجئے۔“

قال راہگذار و مرد حال شو!

پیش مردے کاٹے پامال شو!

کسی اور مقصد سے نہیں، تو تجربہ کر کے دیکھئے۔ اگر کسی صاحب کمال کی صحبت، یا اُس کے جلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے حق تعالیٰ کا تعلق بڑھتا ہوا محسوس ہو، ایمان میں تازگی کے آثار پائے جائیں تو فیما، ورنہ جہاں زندگی میں اچھے اور بُرے بہت تجربے ہوتے ہیں۔ اسی کو بھی ایک ناکام تجربہ سمجھ کر چھوڑ دیجئے گا۔

اے بے خبر بجوش کہ صاحب خبر شوی
 سادہ رہیں نہ ہاشمی کے راہ بر شوی
 در مکتب حقائق ہمیشہ ادیب عشق
 ہاں اے سپر بجوش کہ دوز سے پدر شوی

یقین اور اُس کے ثمرات

(از جناب مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی)

قصوت کے بارے میں پیدا ہونے والے بعض شکوک و شبہات سے متعلق جو معنوں مختصر ساگزشتہ صفحات میں ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا، اُس میں ایک جگہ عرض کیا تھا :-

”تصرف کا اصل متعدد مرتبہ یقین کی تحصیل ہے۔“

اس یقین کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت شیخ

شہاب الدین سہروردیؒ ”عزالت“ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”بشری جمادات اٹھ جانے کے بعد دل میں جو نور حقیقت ظاہر ہوتا

ہے، اُس کا نام یقین ہے، جس سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے،

اس سے وہ یقین ملو نہیں ہے جو محض دماغی سے حاصل ہو۔“

حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہؒ ”ازالہ الخفا“ میں

فرماتے ہیں :-

و دنیا ہی یقین سے مراد وہ یقین خاص ہے جو بطریقِ موہبت
 صالحین اُمت کو نصیب ہوتا ہے، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں
 یادداشت کہتے ہیں، نہ کہ وہ یقین جو استدلال یا تقلید سے
 پیدا ہو ۴

(مقصد دوم ص ۱۴۲)

یہ یقین عبد اور معبود کے رشتہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسلامی
 زندگی کی جان ہے، جس طرح قالبِ روح کے بغیر اور آنکھیں بغیر نور کے بے نفع
 ہیں، اسی طرح مرتبہ یقین کے بغیر اعمال بے کیف ہیں۔ صحیح روایت میں
 ہے کہ :-

”اُمتِ محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا اور اُمتوں نے گویا
 فجر سے ظہر تک کام کیا۔ بعضوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا
 اور اُمتِ محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عصر سے مغرب تک
 کام کیا۔ لیکن اجر و ثواب اس اُمت کو اوروں کے مقابلے
 میں دوگن دیا جائے گا“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ خرقِ قربت یقین ہی کی بناء پر ہے“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ :-

”مجھ کو پوری اُمت کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو میرا پتہ بھاری
 رہا، پھر اس میں ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو رکھا گیا تو وہ بھی بھاری
 رہے۔ اس کے بعد عمر (رضی اللہ عنہ) کو تو لاگایا، تو
 وہ بھی سب سے وزنی رہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ سب قوتِ ایمانی کا کرشمہ ملے۔“

یہی وہ یقین ہے کہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ :-

”جب نور دل میں آتا ہے تو اس میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔“

صحابہؓ نے عرض کیا کہ :-

”یا رسول اللہ! اس کی نشانی کیا ہے؟“

ارشاد ہوا کہ

”آخرت کی رغبت، دُنیا سے نفرت، موت سے پہلے اس
 کی تیاری۔“ ﷺ

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان کے وعدوں و وعیدوں کو کون نہیں جانتا اور
 مانتا ہے، لیکن ان کا یقین ہم کو کہاں تک حاصل ہے، ہماری عملی زندگیوں

خود اس کی شاہد ہیں۔

ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حق تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں رزاق ہیں، سمیع و بصیر ہیں، رؤف و رحیم ہیں۔ شفاء اشی کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اور نفع و ضرر کے وہی مالک ہیں۔ الخرض تمام صفات کا لہذا اشی کے لیے مخصوص ہیں۔ نیز یہ کہ طاعات اُن کی رضا اور معافی اُن کے غضب کا باعث ہیں۔ لیکن اس جاننے اور ماننے سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اگر ہم کو ان امور کا یقین کامل بھی حاصل ہو تو کیا عالم ہو اور ہماری نہ ندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب آجائے۔

کیا اپنی حاجات کو حق تعالیٰ کے سوا پھر ہم کسی اور کے سامنے بالاستقلال پیش کر سکتے ہیں؟ کسی معاملے میں ہمارے دلوں میں ان سے شکوہ پیدا ہو سکتا ہے رنج و راحت کے مواقع پر ہم مدد سے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بالقصد ان کی طاعات کو چھوڑ سکتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ ان سے ایک لمحہ بھی غفلت ہو سکتی ہے؟ اور کیا پھر خضوع و خشوع کے بغیر نازی ممکن ہیں؟ ان کی محبت کا اس کیا ہم کو آئیں کا نہ بنادے گا۔

آمد سحر آں دلبرِ خوں جگر آں

گفتارِ نورِ خاطر من بارِ گراں

شرمتِ بادِ کہ من بہ سویت نگر آں

باشم تو نمی چشم بہ روسے دگر آں

یہ یقین جب دل میں رائج ہو جاتا ہے تو احکامِ شرعیہ سے تعلق بڑھتا ہے،

دراں دُوب جاتے ہیں اور فغانِ دل کے چشے بُل پڑتے ہیں ۔

بُلے ہر جا شود مسر آشکارا

سہارا جز نہاں بود چہ یارا

حضرت خواجہ محمد معصوم ملاحمت اللہ کو تحریر فرماتے ہیں :-

یہ نسبت عارف پر جب غالب ہو جائے گی تو اس کو احکامِ شریعت سے زیادہ دبط ہو گا ۔

(مکتوبات ص ۲۲۸)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”ازالہ النقاد“ میں تعویف کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تین اصل ہیں :-

۱۔ اصل اول :- اعمالِ خیر مثلاً ناز، دوزخ، ذکر، تلاوت وغیرہ کے

نداجہ سے یقین پیدا کرنا، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب مسلمان بقدر

استعدادِ شکی کو سستے ہیں، مگر ان کو مرتبہ یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔

استقامت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعمال کے ساتھ تین باتیں اور

ملائی جائیں تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو اعمال میں اخلاقی اور دوسرے

اعمالِ خیر کی زیادتی، تیسرے ان اعمال کی کیفیتِ خاصہ یعنی خشوع

وغیرہ ۔

اصل دوم :- یقین سے مقامات پیدا ہوتے ہیں جو شیخ ابو طالب کی

کے حسبِ تحریر دس ہیں۔ توبہ، زہد، صبر، شکر، رجا، خوف، توکل،

رضا، فقر، محبت۔ جب یقین دل پر قبضہ کرتا ہے تو خوف ورجا سب

خدا سے متعلق ہو جاتا ہے اور اعتقاد اسباب پر نہیں بلکہ سبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ یہ نہ جاننا کہ مقامات دس ہی ہیں، بلکہ اس کے سوا بھی ہیں، البتہ بنیادی اور اساسی مقامات یہی ہیں۔
اصل سوئم :- جب یقین کسی پر ملاری ہوتا ہے تو وہ جو کچھ کستا یا کرتا ہے، یقین سے کستا اور کرتا ہے، مقامات عالیہ اس کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں اور درامد ظاہر ہوتے ہیں، کرامات خارفہ اور تربیت مریدان :-

(مقصد دوم ص ۱۴۲ د ص ۱۴۳)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موصوف ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”مقامات و احوال کی بنیاد یقین پر ہے، یہ یقین ہی سے توحید اخلاص، توکل، شکر، انسی، ہیبت، تفرید، صدیقیت اور محبت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ :-

”یقین ایمان ہے۔“

منصور (علی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ :-

”مجھ کو ایسا یقین نصیب فرما کہ دنیا کی معیتیں آسان ہو جائیں۔“
(مطبوعہ بریلی ص ۲۵)

مولانا اسماعیل صاحب شمیم فرماتے ہیں :-

”بیب دل رزائل سے مانت ہو جاتا ہے۔ فغافل مثلاً شجاعت، قناعت، سخاوت، حفت، صبر و شکر، رقا اور توکل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔“
(مرآۃ المستقیم ص ۶)

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب صاحب مہاجر مکیؒ کا ارشاد ہے :-
”طالب حق کو چاہیئے کہ اللہ سبحانہ کے ذکر میں ایسا مشغول ہو جائے کہ غیر اللہ اور خود کو مطلقاً بھول جائے۔ کیونکہ وصول الی اللہ بغیر نفی غیر اللہ کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ طالب حق بیب اس درجہ کو پہنچے گا، ذہد، تقویٰ، توکل، عزلت، قناعت، صبر، تسلیم، و مناسب بے قصد حاصل ہو جائیں گے۔“

(ضیاء القلوب ص ۱۳)

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرماتے ہیں :-

”اخلاقِ فیممہ کے دو علاج ہیں، ایک جزئی یعنی فاس وہ کہ ہر خلق کا جدا جدا علاج کیا جائے، جیسا احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے اس کو طریق سلوک کہتے ہیں۔ دوسرا کلی یعنی عام، وہ یہ کہ ذکر و شغل سے یا ہر طرح شیخِ کامل بخوبی کرے۔ حق سبحانہ کی محبت قلب میں پیدا کی جائے۔ جب اس کا غلبہ ہو گا، اپنا ہستی خودی منہمل ہونا شروع ہو گا اور سب اخلاقِ فیممہ ہو کہ اس خودی و غویٰ ہستی سے پیدا ہوتے ہیں نازل ہو جائیں گے۔ اس کو طریقِ جذب کہتے ہیں۔“

(کلیہ فتویٰ دفتر ازل ص ۹)

اسی سلسلے میں پیرو دی کے یہ پُر خوش اشعار بھی پڑھ لیے جائیں :-

ہر کرا جامہ نہ عشقے چاک شد   اور از حرص و عیب کلی پاک شد
شاد باش مے عشق خوش مودائے ما   اسے طبیبِ جملہ علت ہائے ما
مستودائے نخوت و ناموس ما   اسے تو افلاطون و جالینوس ما

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سلسلے میں ایک عالم ربانی راشدؒ ان کی برکات سے
معہ تک استفادہ کا موقع نصیب فرمائے (کے گری نامہ کے چند الفاظ بھی نظر سے
گزر جائیں۔ ارشاد فرمایا :-

”مزدورت اس کی بہت زیادہ ہے کہ از کلام میں پوری مدد و جہد کی
جائے، تا آنکہ ذکر طبعیت ثانیہ بن کر بہت مع اللہ پیدا کرتا ہوا احسا
جو کہ خلاصہ اور شرفِ عبادت ہے، پیدا ہو جائے۔“

یہ ہے وہ یقین اور اس یقین کے ثمرات جس کی تحصیل کا ذریعہ تقویٰ ہے، اب
اگر یہ امور کسی درجہ میں مطلوب ہیں تو تقویٰ بھی اسی درجہ میں مطلوب ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

آخر میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ سطور بالا میں یقین کے متعلق جو کچھ
عرض کیا گیا ہے اس کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے کم درجہ کا یقین کوئی
وقت نہیں رکھتا۔ حاشا وکھد ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو بحث صرف کمال یقین کی تھی
ورنہ خدا اور اس کے رسولؐ و صلوات اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص یقین کا کمزور
درجہ بھی اگر رکھتا ہے تو انشاء اللہ آخرت میں وہ بیکار نہ ہو گا۔ گو اہل ایمان کی

شان میں ہونا چاہیے کہ وہ ایمان و اسقام کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں۔

حضرت شاہ اسماعیل صاحب کا ارشاد ہے کہ :-

”جو شخص ان احوال و مقامات سے متصف ہو، اُس کو چاہیے کہ

ان لوگوں کی تعظیم میں کوتاہی نہ کرے جو ان امور سے بے خبر ہیں، اس

لیے کہ ہر مسلمان حق تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ پس اول تو مسلمان کی تعظیم میں

نام پاک کی عظمت کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اُری خود اپنے

آقاؐ و انجام کو دیکھے۔ تیسرے حق تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں کہ کسی کو

ایک لمحہ میں قطب الاقطاب بنادیں۔“

(صراط مستقیم ص ۱۱)

شاہ صاحب ہی کا ارشاد ہے کہ :-

”اصلاح اعمال و عادات اور فضائل اخلاق کا جو ذکر ہوا تو وہ ضائع

حق کے لیے اور بامدعاہ خداوندی میں مقبولیت، عزت اور اعتبار کے

لیے ہے، ورنہ مدارِ نعمات تو صرف اسی کلمہ ہے جو صدقِ دلی سے ادا

ہو۔“

(صراط مستقیم)

(۶)

تصوّف اور شیخین^۱

(از مولانا محمد ادیس صاحب فندوی گنگوہی)

تصوّف کے انکار اور اس کی تنقید کے سلسلے میں بعض مقلدوں کی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ اور امام ابن القیمؒ کا نام بھی کثرت سے لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ مولانا محمد ادیس صاحب کا یہ مختصر مقالہ اس سلسلہ میں اہل انصاف کے یہ تشکی بختم ہو گا۔
(دعائی فخریہ)

حضرت مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ، حضرت سید احمد شہیدؒ اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ کا نام لے کر اگر آج ہندوستان میں تصوّف صحیح کی مخالفت کی جائے تو اہل علم مخالفت کے مبلغ علم کے متعلق اچھی رائے نہ قائم کر سکیں گے۔

۱۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ و حافظ ابن القیمؒ۔

اسی طرح اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر حقیقی تصوف پر ناہ و انتہید کی جائے تو جن لوگوں نے ان دونوں بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہے اور جن کو ان بزرگوں (خصوصاً حافظ ابن قیم) کے تصوف و احسان میں مرتبہ کا کسی قدر کتابی علم ہے، وہ ان ناقدین کے متعلق زیادہ بہتر خیال ظاہر نہ کر سکیں گے۔

ہم امکان کی حد تک حسین لٹن سے کام لینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان ناقدین نے شیخین کی کتابوں کا بالاسقیاب مطالعہ نہیں فرمایا ہے۔ ورنہ شیخین کا نام دیکر وہ تصوف کی اس مباحی کے ساتھ مخالفت نہ کرتے۔

۱۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کو بھی چاہتا ہے، ایک مرتبہ راقم حلیہ نے اپنے استاد علامہ سید سلیمان ندوی کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کے یہاں چونکہ نظمیت نہیں ہے اس لیے ان کی کتابوں میں بے حد درجہ لگنا ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ ابھی آپ نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کو نہیں پڑھا ہے جو فلسفیانہ ہیں اور کہتے ہیں "اصوات تک عاجز سے شیخین کے فلسفیانہ اور منطقیانہ مباحث کو نہیں پڑھا تھا، پھر جب سید صاحب کی دہنائی میں شرع عقیدہ اصغیانہ کا مطالعہ کیا تو سید صاحب نے فرمایا:۔ جب علم کلام کی سیر کا می چا۔ ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر میرا لیا کیجئے گا بہت پراساں ماستہ ہے۔"

اسی طرح یہ کہنے کا بھی چاہتا ہے کہ لوگوں نے ابھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم پڑھا ہے، جو تصوف کے مباحث میں عالمانہ کلام کرتے ہیں، ورنہ تصوف کے متعلق نقطہ نظر دوسرا ہوتا۔ ۱۲

بے شبہ شخصیں کی کتابوں میں تصوف کے بعض مسائل پر سخت تنقید کرتی ہے، اسی طرح متوفین پر وہ سخت دار و گیر بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تنقید کن صوفیہ پرادرکس تصوف پر ہے؟ کیا اُس تصوف پر جو کتاب و سنت کا اصل معیار ہے؟ جس کا غمٹی ارغسلے حق ہے؟ جس میں قدم قدم پر کتاب و سنت کے اتباع کی تاکید ہے؟ جس کی تعلیم بن ابی ہریرہؓ، ابراہیم بن ادہمؓ، فضیل بن عیاضؓ، معروفؓ، حنفیؓ، بشر حافیؓ، شفیق بلخیؓ، جنیدؓ، ہسل ترمذیؓ، ابو یوسفؓ، ابو یوسفؓ، عبد القادر جیلانیؓ نے دی ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں :-

”یہ اسلام کے مشائخ ہیں، ائمہ ہدایت ہیں، اللہ نے اُن کے حق میں اُمت کے اندر لسان صدق“ رکھ دیا ہے“

(جلال العینین ص ۵۱)

احمد بن ابی ہریرہؓ، ابراہیم بن ادہمؓ، فضیل بن عیاضؓ، معروفؓ، حنفیؓ، بشر حافیؓ، شفیق بلخیؓ، جنیدؓ، ہسل ترمذیؓ، ابو یوسفؓ، ابو یوسفؓ، عبد القادر جیلانیؓ نے دی ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں :-

”و اکابر شیوخ الصالحین“

ایک موقع پر فضیل بن عیاضؓ، ابراہیم بن ادہمؓ، ابو یوسفؓ، دارانیؓ، معروفؓ، حنفیؓ، بشر حافیؓ، شفیق بلخیؓ، جنیدؓ، ہسل ترمذیؓ، ابو یوسفؓ، ابو یوسفؓ، عبد القادر جیلانیؓ نے دی ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں :-

”یہ کتاب و سنت کے مشائخ ہیں“

پھر کہتے ہیں :-

«وَعَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَجْمَعِينَ»

تصوف اور اتباعِ سنت :-

حقیقی تصوف کی مخالفت تو درکنہ ، حافظ ابن قیمؒ تو دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ :-

«طریقِ کتاب و سنت میں مقید ہے»

شیخوخِ عارفین کا اجماع نقل فرماتے ہیں کہ :-

«تصوف کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے»

اور بطور سند کے سب ذیل بزرگوں کے اقوال نقل فرماتے ہیں :-

سید اعلیٰ طائفہ جنیدؒ ، ابو یوسفؒ ، ابو سیمانؒ و زانیؒ ، سہل بن عبد اللہؒ ، سرکؒ ،

ابو یزیدؒ ، احمد بن ابی الخواریؒ ، ابو عثمانؒ ، نیشاپوریؒ ، ابو الحسنؒ ، فوریؒ ، محمد بن الفضلؒ ،

عمر بن عثمانؒ ، مکیؒ ، ابو سعید خزازؒ ، ابن عطاءؒ ، ابو حمزہ بغدادیؒ (ان کو امام احمد بن

حنبلؒ مونی کہہ کر پکارا کرتے تھے) ، ابو اسحقؒ رقیؒ ، ابو یعقوبؒ ، ترمذیؒ ، ابو القاسمؒ

نصر بازیؒ ، ابو بکر طستانیؒ ، ابو عمر دین بجیدؒ ۔

حافظ ماضیہ موصوف فرماتے ہیں :-

۱۔ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ص ۴۰۰

۲۔ مدارج السالکین جلد ۳ ص ۵۵

”اسی راستے سے جو عوفیہ الگ ہیں، وہ طریق کے رہزن اور ایسی
کے کا ندھے ہیں“۔

ایک جگہ تعوف کئے قیامت فرماتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ :-
”تعوف سنت ہی پر عمل کا نام ہے“۔

اس موقع پر حسب ذیل اہل الاستقامۃ ائمة المطرین اور علمائے طائفہ
کے اقوال سے استشہاد کرتے ہیں :-

سرخ: سید الطائفة جنید، ابراہیم بن محمد نصر آبادی، اسماعیل بن نجید،
احمد بن ابی الحواری، مشہد بن ابویزید بسطامی، حسن بن عبد اللہ۔

”اغاثۃ اللسان“ میں فرماتے ہیں :-

”اہل استقامۃ صحیح راستہ پر ہیں اور کتاب و سنت کے بغیر وہ خواہو
ہو جن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں“۔ (ص ۲۵)

شیخ الاسلام بن تیمیہ فرماتے ہیں کہ :-

”کتاب و سنت کا ہر معاملہ میں لحاظ، اولیاء اللہ کے نزدیک
ستق علیہ ہے اور مشائخ کے اقوال میں بہ ثروت اس کی ہدایات
موجود ہیں“۔ (ص ۳۵)

۱۔ مدارج النساکین ج ۲ ص ۳۳۷

۲۔ ایضاً ج ۲ ص ۳۳۷

۳۔ الفرقان ص ۳۳۷

فہم تصوف کی اہمیت :-

شیخ الاسلام ہر وی صفا کی بحث میں لکھتے ہیں کہ :-
 ”اس کے تین درجے ہیں، پہلا درجہ اس علم کا ہے جو سلوک طریق کے
 لیے انسان کو منور کرتا ہے۔“

حافظ ابن قیمؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ :-
 ”جس علم صالحی کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ وہی علم ہے جس کی قوم
 دینی صوفیہ اصحاب طریقت نے وصیت کی ہے اور اس کی
 مفاد رقت سے ڈرایا ہے اور جس نے اس علم کو چھوڑا، اس کو بالکل
 اہل طریق میں سے نکال دیا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کو حضرت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے تھے۔“
 حضرت جنیدؒ ہمیشہ فرماتے تھے :-

”ہمارا یہ علم کتاب و سنت میں مقید ہے، پس جو کتاب و سنت سے
 الگ ہو، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ یہی وہ علم صالحی ہے جو مشکوٰۃ
 نبوت سے ماخوذ ہے، یہ اس علم واسلے کو طریق عبودیت پر چلنے
 کے لیے منور دیتا ہے۔“
 ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :-

تصوّف سلوک حقیقی کا ایک گوشہ ہے اور اس کا کام نفس کی تہذیب اور اس کا تزکیہ ہے، تاکہ اس کو رفیع اعلیٰ کی محبت کی سیر کے لیے تیار کر دے۔“

حضرت جنید کے قول اذا ادا الله بالمرید خیرا دفعه علی الفقراء منعہ صحبۃ الفقراء کی شرح میں لکھتے ہیں :-

”قاری سے مراد ان لوگوں کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جس کا جو ان عبادات کے ظاہر کی طرف ہو اور اہل تصوّف اور بابِ قلوب اور اہل معاد کے پاس جو ادراج معارف حقائق ایمان، رُوحِ محبت اور اعمالِ قلوب ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ پس جنید کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر خدا کا فضل ہوتا ہے اس کو صوفیہ کے پاس جانے کی توفیق ملتی ہے جو اس کے اخلاق کی تہذیب کرتے ہیں۔ دلائلِ اخلاق کا ارادہ کرتے ہیں، منازلِ حریق کی خبر دیتے ہیں اور قراءِ عرفان ظاہری عبادات پر لگاتے ہیں اور اعمال کی پاشنی نہیں سکھاتے ہیں۔“

حافظ ابن قیمؒ اس سلسلہ میں اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ :-

”وہ جو کشمکشِ مذہب کا کام کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے وہ اپنا حق لے اور ہر جماعت سے بہتر معاملہ کرے، یہ طریقہ صاف تین کام ہے۔“

۱۔ مدارجِ اسمائیں جلد ۲ ص ۱۱۱ ۲۔ ایضاً ص ۱۱۲ ۳۔ ترجمہ :- اللہ تعالیٰ جبریل

کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو فقر کی محبت میں ڈال دیتا ہے اور غرور کی محبت سے روک دیتا ہے۔

حقیقی تقوٰت اور صحیح صوفیہ کے متعلق شیخین کی تصریحات بالآخر کے بعد کیسے کہا جاتا
 تھا ہے کہ یہ حضرات تقوٰت کے مخالف تھے۔

اصل یہ ہے کہ ناقدین کو غلط فہمی ہے، ابن قیمیہ اور ابن قیم کی تنقید تقوٰت
 اور اہل حق صوفیہ پر نہیں ہے، بلکہ ان کو فلسفیانہ تقوٰت سے اختلاف ہے۔
 فلسفیانہ تقوٰت کسے کہتے ہیں؟ اس کو حضرت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی
 کی زبان سے سنیے :-

”فلسفیانہ تقوٰت سے مقصود الہیات کے متعلق مکیانہ خیالات
 رکھنا اور فلاسفہ کی طرح غشک زندگی اختیار کر کے ان کی
 اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس فلسفیانہ تقوٰت کا مانع یونان
 کا اشراقی اور اسکندریر کا افلاطونی اسکولی یونان بعض قدیم مہمان حکماء
 کے نزدیک بھی مسلم تھا“

مشہور حکیم ابوریحان البیرونی کہتا ہے کہ :-

”سوت یرنانی میں حکمت کو کہتے ہیں اور اسی سے فلیسوف
 کو یونانی میں ”فیلوسوف“ کہتے ہیں، یعنی حکمت کا عاشق، چونکہ
 اسلام میں بعض لوگ ان کے قریب گئے، اسی لیے وہ بھی اسی نام
 (صوفیہ) سے پکارے گئے“

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنے رسالہ ”فی السماع والرقص“ میں

لکھتے ہیں :-

”اور ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا، جس کو اُس نے پہلے کے

یونانی فلاسفہ اور (مسلمانوں میں سے) بدعتی متکلمین جہمیہ وغیرہ کے خیالات سے ملا کر بنایا تھا اور بہت سی علمی اور عملی باتوں میں وہ اسماعیلی طہودوں کے راستے پر چلا اور کچھ باتیں اس میں صوفیہ کی ملا دیں جو حقیقت میں اس کے ہم خیال اور اسماعیلی قرامطہ باطنیہ کے خیالات سے ماخوذ تھیں، کیونکہ ابن سینا کے اہل غاندان مصر کے حاکم بامراشد (ناظمی اسماعیلی) کے پیروؤں میں سے تھے۔ یہ لوگ اسی زمانہ میں تھے اور ان کا مذہب رسائل اخوان الصفا والوں کا مذہب تھا۔“

ماجی خلیفہ چلی ”کشف الظنون“ میں تصوف کے ضمن میں لکھتا ہے کہ :-

”اور جانا چاہئے کہ کلمائے النیاست میں سے اشراقی مشرب اور اصطلاح میں صوفیوں کے مانند ہیں۔ خصوصاً اُن میں سے کچھ (اشراقی) لیکن فرق صرف ان مسائل میں ہے جن میں اشراقیہ کا مذہب اسلام کے مخالف ہے اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اصطلاح (تصوف) اسی کی اصطلاح (صوف) سے ماخوذ ہو جیسا کہ اس شخص سے چھپا نہیں ہے، جس نے اشراقی فلسفہ کی کتابیں لکھی ہیں۔“

ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ فلسفیانہ تصوف، فلسفہ اشراق، جدید فلاطون النیاست اور اخوان الصفا کی تاویلات ایک ہی بحر شکر و حار ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کو اسی فلسفیانہ تعقوت سے
اختلاف تھا اور اسی تعقوت سے پیدائندہ مسائل پر وہ کڑی تنقید کرتے تھے۔ خود
ابن تیمیہؒ کہتے ہیں :-

”ان لوگوں نے تعقوت میں گفتگو کی، لیکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں،
بلکہ فلاسفہ کے طریق پر“ ۱

رسالہ ”علم النظاہر والباطن“ میں باطنیہ اور قرامطہ کی تبلیغات کو نقل
کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”وہ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں مشکلیں صوفیہ کے کلام میں
داد پا گئیں“ ۲

حافظ ابن قیمؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زناوۃ صوفیہ کا حال بیان کرتے
ہوئے لکھتے ہیں :-

”طریق کے رہزن زناوۃ صوفیہ اور ملاصدہ ۵۵ ہیں جو پیغمبر کی پیروی کو
طریق میں ضروری نہیں جانتے ہیں“ ۳

شیخین بلکہ تمام علما برحق کی مخالفت اسی طبقہ صوفیہ سے ہے، ورنہ جہاں تک
صحیح تعقوت اور اہل حق صوفیہ کا معاملہ ہے، شیخین ان کا اعتراف اور پورا احترام کرتے
ہیں۔ ابن تیمیہؒ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ :-

۱۔ علماء العینین ص ۳۳ - ۳۴ مجموعۃ رسائل نیریہ (اول)

۲۔ مدارج السالکین ص ۳۰۰

”مؤویہ میں بعض مشکلیں کے طریق پر ہیں اور بعض اہل فلسفہ کے طریق پر اور ایک جماعت وہ ہے جو اہل حق کے مسلک پر اور سنت پر ہے۔ جیسے فضیل اور تمام وہ لوگ جن کا امام قشیری نے رسالہ میں ذکر کیا ہے۔“

رسالہ قشیریہ بڑی آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے، اس میں تراستی کا رموز کا ذکر ہے، ابن تیمیہ ان کو مسلک اہل السنۃ پر مانتے ہیں اور یہی وہ حضرات ہیں کہ محققین مؤویہ آج بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

ابن تیمیہ اپنے رسالہ ”فی السماع والمرقص“ میں خالی متوفیوں کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :-

”یہ لوگ محققین مؤویہ اور ان کے ائمہ کے برعکس ہیں۔“

معلوم ہوا کہ ابن تیمیہ کو محققین مؤویہ کے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حافظ بن قیمؒ نے مدارج السالکین میں مؤویہ کی چار قسمیں ان کے احوال کے اعتبار سے بیان کی ہیں اور ان کی درج فرمائی ہے :-

ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ :-

”وہ حضرات محاذ کرام اور اُمت کے دوسرے کا ملین علم اور حال دونوں کے جامع تھے، جب اہل علم اور اہل حال میں تفریق

ہوگئی، اسی وقت سے نقص اور قتل پیدا ہو گیا ۱۰

ابوالعباس بن العرین نے اپنی کتاب "مماسن الجاس" میں بحبت اور شوق پر گفتگو کی ہے۔ عافذ ابن قیّم اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"ہم ان کے کلام کو ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو معنائیں منکشف فرمائے ہیں، اُن کو بھی نفع کی اُمید پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر احسان فرمائے اور اُس کو علم سے حال کی طرف اور معرفت سے انصاف کی طرف لے جائے۔
یعنی اُس کے علم کو اُن کا حال بنا دے، اور ان اوصاف کا مقصد بنا دے" ۱۱

باب الذوق میں فرماتے ہیں کہ :-

"رجح لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن وہ صاحبانِ ذوق نہ تھے، حق تعالیٰ نے اُن سے فرمایا کہ اپنے کو مومن نہ کہو، مسلم کہو
قالت الاعراب المناقل لم تومنوا و ملک قولوا
اسلمنا و لما يدخل الایمان فی قلوبکم
پس یہ لوگ مسلمان نہیں، مومن نہیں، اس لیے کہ ایمان اُن کے
دل کے اندر رچا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحبِ ذوق نہ ہونے

۱۰ مدارج السالکین، جلد ۳، ص ۸۴۔

۱۱ طریق الہجر، تلیف، ص ۳۹۔

کی وجہ سے یہ لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، یا ان کے اعمال کے اجر میں کمی ہوگی (البتہ صاحبِ ذوق کا معاملہ ہی دوسرا ہے) ذوق ایک باطنی امر ہے اور علی اس کا نشان ہے۔ پس اعمالِ علوم و عقائد کے ثمرات ہیں اور یقین سے جہاد اور احسان کے مقامات پیدا ہوتے ہیں۔“ ملے

فراغ کر کے یہ جلیل القدر شیخ اذواقِ سمیعہ اور احوالِ صالحہ (جو کہ ثمراتِ مجاہدات میں سے ہیں) کا کیسا تذوُّج ہے ؟
 ”مدارج السالکین“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ :-

”میں نے موفیق کی صحبت اختیار کی اور ان کی دو باتوں سے بڑا نفع اُٹھایا، ایک یہ کہ وقت ایک تلوار ہے۔ اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔“
 حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ کتنی قیمتی فقرے ہیں اور اپنے تامل کے علو ہمت پر دلالت کرتے ہیں اور امام شافعیؒ کی یہ منقبت اسی طبقہ (موفیق) کی جلالتِ شان کے لیے کافی ہے۔“

شیخین کو صوفیہ کے جس مسئلہ سے زیادہ تراکبات متاواہ وحدت الوجود کا مسئلہ تھا۔ جس وحدت الوجود سے ان کو اختلاف تھا اس کی حقیقت بھی انہی کی زبان سے سن لیجئے۔

”اس وحدت الوجود کی غایت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے عبد اور معبود خالق اور مخلوق اور مامور طاعت اور معصیت میں فرق نہیں کرتے۔ ملاحظہ اہل وحدت الوجود کے نزدیک غیر حق، عین حق میں گم ہو جاتا ہے، بلکہ غیر حق کا وجود نفس حق کا وجود ہوتا ہے، جس دونوں وجودوں میں فرق کرتا ہے۔ لیکن جب حق غائب ہوتا ہے تو گھل جاتا ہے کہ غیر حق کا وجود عین حق ہے۔“

اس وحدت الوجود کے متعلق خود مقتضی صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی گوش ہوش سے سنئے۔ حکیم امامت مولانا اثر علی تھانوی کا ارشاد ہے :-
”عینیت کے یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے، یہ تو مرتکب کفر ہے۔“
اب اس مسئلہ کی اصل حقیقت بھی مولانا سے سمجھ لیجئے :-

”گو ممکنات موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے۔ موجود کیوں نہ ہوتے، مگر وجود حق کے دربروان کا وجود نہایت ناقص وضعیف و حقیر ہے، اس لیے وجود ممکن کو وجود حق کے دربروگو عدم نہ کہیں گے مگر کالعدم ضرور کہیں گے، جب یہ کالعدم ہوا تو وجود مقتدر

۱۔ بقول اجلی برہ شہ جملہ العینین ص ۲۵ ۲۔ طریق المہاجرین ص ۲۳۔

۳۔ مدارج سالکین ج ۳ ص ۵۰ ۴۔ تعلیم الدینی ج ۱ ص ۲۵۔

ایک ہی رہ گیا۔ یہی معنی ہیں وحدت الوجود کے۔ کیونکہ اس کا معنی
ترجمہ ہے ایک ہونے وجود کا۔ سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دو مراگو
ہے سہی، مگر ایسا ہی ہے جیسا نہیں، مگر اس کو آدھا آدھت الوجود کہا
جاتا ہے۔ اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق علمی میں توجیہ کہتے ہیں جس کی تکمیل کوئی
کمال نہیں اور جب یہ سالک کا حال بن جائے تو اس مرتبہ میں
فنا کھاتا ہے، یہ ثابتہ مطلوب و مقصود ہے اور یہی حاصل ہے وحدۃ الشہود
کا جس کی دلالت اس معنی پر بہت ہی قافیہ ہے کیونکہ اس کا ترجمہ
ہے ایک ہونا شہود کا، کہ واقع میں تو ہستی متعدد ہیں، مگر سالک
کو ایک ہی ہوا مشاہدہ ہوتا ہے اور سب کا عدم معلوم ہوتے ہیں۔
پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں اختلاف لفظی ہے۔ کما قال
مرشدی مگر چونکہ وحدۃ الوجود کے معنی عوام میں غلط مشہور ہو گئے تھے
اس لیے بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا ۱۱

مسئلہ کی اس تفصیل کو زمین میں رکھتے اور اب دیکھئے کہ شیخین کے ارشادات اس
سہ میں کیا ہیں؟ حافظ ابن قیمؒ کی ایک تقریر کا مفہوم حسب ذیل ہے۔ وہ
ہم میں ہر انسان اور مخلوق نور حق کے سامنے اور علم خلق علم حق کے سامنے
اور مخلوق کی قدرت خدا کی قدرت کے سامنے مضاعف ہے، اسی طرح

۱۱ کہیہ شہود شہود شرع شرع

علا معشوق است وعاشق پروردہ

نزدہ معشوق است وعاشق مژدہ

لہذا، دہر اور وقت دوام الہی کے سامنے بے معنی ہے۔ جب سالک پر یہ استغراق طاری ہوتا ہے، قوت تمیز کمزور ہوتی ہے اور حال غالب ہوتا ہے تو اہل استقامت کی زبان سے نکلی جاتا ہے کہ
 ما خلف الوجود الا الله - ما من موجود الا حقيقة الله
 حقائقہ یفقد من لم یکن ویبقی من لم یزل
 بے شبہ وجود حق اور جب اُس کا دوام ماسویٰ پر غالب آتا ہے تو ہر چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے اور ہمیں سے وہ الوجود کے قائلوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ واقعی کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ اور اس قسم کے مشتبہ کلمات کو درجواب اہل استقامت کی زبان سے نکل گئے انہوں نے اپنے کفر کا سنگ بنیاد قرار دے دیا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فناء کی تین قسمیں کرتے ہیں: پہلی فناء انبیاء اور کاملین اولیاء کا حصہ ہے۔ دوسری قسم قاصدین اولیاء و صالحین کو نصیب ہوتی ہے، اس دوسری قسم کی ضمن میں شیخ فرماتے ہیں :-

”دوسری قسم ماسوا کے شہود سے فناء ہے اور یہ اکثر سالکین کو پیش آتی ہے۔ خدا کی محبت، عبادت اور یاد کی طرف انہماک سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ محبوب و مغرب کا استغراق غیر کا شعور نہیں باقی رہنے

دیتا ہے۔ پس موجود کا وجود، مشہود کا مشہود اور مذکور کا ذکر اس سے
 غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مخلوق (اس کی نگاہ میں) فنا ہو جاتی ہے
 اور صرف خدا باقی رہ جاتا ہے (چونکہ پہلی قسم کی فنا سے اس فنا کا
 درجہ کم ہے، اس لیے) انبیاء اور اکابر اولیاء اللہ مثلاً حضرت ابو بکرؓ
 حضرت عمرؓ اور سابقین اہل کوہِ فنا پیش نہیں آئی۔ ان امور کی
 ابتدا تابعین کے عہد سے ہوئی ہے اور شیوخ صوفیہ سے مثلاً
 ابو یزیدؒ، ابو الحسن نورانیؒ، ابو بکر شعبلیؒ وغیرہ کو یہ حالات پیش آئے
 اور ان کے ہوا ابو سلیمان درانیؒ، معروف کرہؒ، فضیل بن عیاضؒ، بلکہ
 جنید کو بھی یہ صورت پیش نہیں آئی۔ ۱۰

غور کیجئے کہ محققین مونیہ کے وحدت الوجود یا وحدت الشہود میں اور شیخین کی
 بیان کردہ اس فنا میں کیا فرق ہے ؟

کوئی شبہ نہیں کہ فنا کے اس مرتبہ کو شیخین وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو فنا کی
 پہلی قسم کو ان کے نزدیک حاصل ہے، مگر اس مرتبہ کو نہ صرف یہ کہ وہ گمراہی نہیں قرار
 دیتے ہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ حضرات تابعین کے وقت سے یہ کیفیات پیدا ہونا
 شروع ہو گئی تھیں۔ حافظ ابن قیمؒ کی وسعت خیال کا تو یہ عالم ہے کہ اگر سالک غلبہ
 حال میں "سبحانی" یا "ما فی الجبۃ الا اللہ" کہہ دے تو وہ اس کو بھی معذور اور معافی
 کے لائق جانتے ہیں۔ ۱۱

۱۰ العبودیت ص ۹۸۔

۱۱ مدارج سالکین ج ۱ ص ۶۰ و طریق الہجرت ص ۶۰۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کا حوالہ دیکر تصوف
مذہب کی مخالفت کرنا ہرگز قرین انصاف نہیں ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی کتابوں کو

فہم تصوف پر حافظ ابن قیمؒ کی سب سے مفصل کتاب "مآراج السالکین" ہے جو تین جلدوں میں علامہ
نیر رضا مہری مرحوم کے اہتمام میں چھپی ہے، اس کے نمائندہ پہلو پر درج ہے :-

وہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تصوف اور مطہرات الہیہ کے متعلق کتاب و سنت اور سلف صالحین
کی عمدہ بیانیہ بحث ہے جس میں ہر ایک مشہور عالم شیخ عارفی اور جوشین کے خاص مجتہدین ہیں
بہم اہل ان کے علوم کی نشر و اشاعت کا بہت شوق رکھتے ہیں، گو بڑا غم ہے کہ حافظ ابن قیمؒ
نے اس کتاب میں شیوخ موفیہ سے بجز نقل کیا ہے اور ان کے کلام کو اسلامی کیسے قرار
دے دیا ہے ؟ (حاشیہ العبودیت ص ۲۹)

شیخ حامد کو یہی شکایت ابن تیمیہؒ سے ملتی ہے کہ انہوں نے مشائخ موفیہ کی تعریف کیوں کی
ہے ؟ (حاشیہ العبودیت) الشراکبر ! یہ مناسب اعداد و اجمالاً جملوں کا کیسی دردناک
محدث حال ہے۔ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کی ہر رائے بہتر اور قابل ترجیح، لیکن
جب وہ کوئی ایسی چیز بیان کریں جس کو اپنا نفس نہ قبول کرے تو وہ کسی دلیل
کے بغیر رد کر دی جائے ؟

علامہ رشید رضا مہریؒ نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے۔ انہوں نے بھی تصوف کے متعلق
عام خیال بہتر نہیں ظاہر کیا ہے مگر محض یہ اقرار کرتے ہیں کہ بے شبہ موفیہ کے متعلق ہیں جن کے
سامنے فقہ و متکلمین کی گردنیں جھک گئی ہیں، اور یہ وہ حقیقت علامہ حکام ہیں۔ اسی دیباچہ
میں کہتے ہیں کہ حامد موفیہ سے امر اور شریعت کے بیابان اور تربیت اخلاق کے فدیہ سے
اسلام کی خدمت کی ہے ۛ

پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ یہ مسائل تصوف پر کسی عالم از بحث فرماتے ہیں، مشائخ کے اقوال نقل کرتے ہیں، مجمع و سقیم میں امتیاز کرتے ہیں۔ راجح و مرجوح میں فرق فرماتے ہیں۔ مونیہ کے درمیان مختلف فیہ مباحث میں محاکمہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اسس راہ حق کے دہر و اوزر بحر معرفت کے مشاورد نہ ہوتے تو اس فن میں یہ مرتبہ پانا ممکن نہ تھا۔ اقوال کے سوا خود ان کے احوال کو ملاحظہ کیجئے۔ ذکر الہی کی کثرت، عبادات میں خشوع و خضوع اور تمکيل ذلی القدر کا کیا عالم تھا؟ اگر طول بحث کا خوف نہ ہوتا تو میں ان احوال کو نقل کرتا جو حافظ ابن قیمؒ نے "مدارج السالکین" میں ابواب تصوف کے ماتحت حافظ ابن تیمیہؒ کے متعلق نقل فرمائے ہیں۔ یہی اسباب ہیں کہ ملا علی قاریؒ نے مراجعہ فرمایا ہے کہ :-

۱۔ جو شخص منازل السائرین کی شرح و مدارج السالکین کو دیکھے گا اس پر واضح ہو جائیگا کہ یہ دونوں حضرات زین تیمیہؒ و ابن قیمؒ نہ صرف یہ کہ اہل سنت و الجماعت میں سے ہیں، بلکہ اس اُمت کے اولیاء میں سے ہیں جو حافظ ابن رجب ضلی کہتے ہیں :-

۲۔ ابن قیمؒ کو تصوف میں بڑا مرتبہ حاصل تھا اور ان کو ازاداق و مواجید میم کا بڑا حلقہ ملا تھا، جس پر ان کی کتابیں شاہد ہیں کہ ۱۔
ان صحابی کے انکشاف کے بعد ہمارے ناقدین اور محرمین شیخین کی کتابوں کو پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ ان بزرگوں کو کس تصوف سے اختلاف تھا؟

اگر فلسفیانہ تصوف کے سوا صحیح تصوف میں بھی کسی موقع پر انہوں نے اختلاف آئے
ظاہر کیا ہے تو اس پر غور کیجئے کہ یہ اختلاف تصوف کے اصول و مقاصد سے ہے یا فروغ
میں۔ آپ یقین کریں کہ ان دونوں بزرگوں کو تصوف کے اصول اور مقصد سے مخالف
نہیں نہ پائیں گے باقی فروغ میں اختلاف کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ نیز یہ امر بھی ذہن
میں رہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیمؒ بالاس ہمہ جلالت قدر و رفعت شان بہر حال غیر معمول
انسان تھے، جس طرح دوسروں کی رائے غلط ہو سکتی ہے اسی طرح وہ بھی غلط کر سکتے ہیں
اور ان کا اختلاف مسئلہ کے مقام کی نشانی نہیں ہے۔ اور اگر ان کا اختلاف صحیح بھی
ہے تو کسی مسئلہ میں اختلاف کے یہ کہ معنی ہیں کہ پورے فن کے مخالف تھے۔ بہتر
ہو کہ ہمارے ناقدین خود حافظہ ابن قیمؒ کی رائے کو قبول کر لیں جو انہوں نے
شطحیات صوفیہ کے ضمن میں ظاہر کر رہے۔ فرماتے ہیں :-

مدان شطحات سے دو مصیبتیں پیدا ہوئیں، ایک یہ کہ ان شطحیات
کی وجہ سے ایک جماعت ان بزرگوں سے بدظن ہو گئی اور ان کی
پاکیزگی نفی، صدق معاملہ اور محاسن ان سے نجس سمجھے اور ان
حضرات کا مطلقاً انکار کر دیا گیا۔ لوگ ان سے بدگمان ہو گئے،
حالانکہ یہ فرق زیادتی ہے۔ کیونکہ جس شخص سے کوئی غلطی ہو جائے
اگر اس کے تمام محاسن کا انکار کر دیا جائے تو تمام علوم اور صناعات
بیکار ہو جائیں اور ان کے نشانات مٹ جائیں۔ دوسری مصیبت
یہ کہ بعض بزرگوں نے ان بزرگوں کے محاسن، صفات قلب اور
حسن معاملہ کو دیکھ کر ان کے شطحیات کو بھی قبول کر لیا۔ ان سب

میں صحیح تروہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو اپنے مرتبہ میں رکھتے ہیں۔ صحیح کو قبول کرتے اور غلط کو رد کرتے ہیں۔“ ۱

یہی حافظ ابن قیمؒ در مدارج السالکین میں ایک موقع پر شیخ الاسلام ہرودی سے اختلاف کرتے ہیں، مگر فوراً ناظرین کو متنبہ کرتے ہیں کہ :-

”وہ غلطی شیخ الاسلامؒ سے بذہن نہ کر دے اور ان کے محاسن کو نظر سے گرا نہ دے، اس لیے کہ علم امامت معزز اور سلوک میں ان کا جو مرتبہ ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔“ ۲

حافظ موصوف کی یہی انصاف پسندی ہے کہ شیخ الاسلام حبیب الینا والحق حب الینا منہ کے پیش نظر وہ ہرودی سے جا بجا اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن اُن کے محاسن اور دشواریوں کو علم کے اعتراف میں بھی پیش پیش ہیں، ایک موقع پر کہتے ہیں :-

”استشهادکم بهذه الآية في هذا الباب يدل على دسوخه

في العلم والمعرفة والمقرآن“ ۳

اور انجام کار یہی حافظ ابن قیمؒ انہیں صوفی شیخ الاسلام ہرودی کے متعلق کہتے ہیں :-

”الشیخ الاسلام کی سچی کو مشکور فرمائے، اُن کے درجے بلند فرمائے، اُنکو بسترین جہزادے اور اُنکے محلِ کرامت میں ہم کو اور اُن کو جمع فرمائے۔“ ۴

اب خاتمہ سخن پر خاکسار کو یہ عرض کرنا ہے کہ جن لوگوں کو شیخ الاسلام

۱۔ مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۱۵ ایضاً ج ۱ ص ۱۸۱ ۲۔ ایضاً ج ۲ ص ۱۹

۳۔ ایضاً ج ۲ ص ۲۱۵ ۴۔ ایضاً ج ۲ ص ۲۱۵

ابن تیمیہؒ، حافظ ابن قیمؒ، حضرت مجدد الف ثانیؒ اور مولانا اسماعیل شہیدؒ سے حسن ظن ہے ان کو علمائے حق میں سے جانتے ہیں یا تو وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سب حضرات ایسا ہمہ اتباع سنت ایک غلط چیز کو قبول کرنے پر متفق ہو گئے تھے؟ اور ان سب نے عمد یا جلا امت کو نادرست چیز کی تعلیم و تلقین کی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود اپنے متعلق غور کریں کہ کس اس باب میں انہی سے تو غلطی نہیں ہو رہی ہے؟

ناچیز راقم کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہ معترضین و ناقدین اتنے اعتراض و تنقید کے وقت اس مردۂ تقویٰ کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کی بارگاہ میں گستاخی کے مجرم ہم نیاز مند بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم جسطرح امرائیلیات کی بناء پر تفسیر کو موضوعات کی بنا پر فن حدیث کو اور مرد جوع مسائل کی بنا پر دفاتر فقہ کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کے نام پر آج بہت سی خائعاتوں اور مردوں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی بناء پر نفس تصوف کو ہم رد نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ سمجھ الفداصل اور نقل کے امتیاز کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

اہل تصوف اور دینی جدوجہد

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا میں بہت سی چیزیں بعض نا اہل اسباب کی بنا پر بغیر علمی تنقید و تحقیق کے تسلیم کر لی جاتی ہیں اور ان کو ایسی شہرت و مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی مگر خواص بھی ان کو زبان و قلم سے بے تکلف دہرائے لگتے ہیں۔ انہی مشہورات بے اصل میں سے یہ بات بھی ہے کہ تعزوت، تعصّل و بے علمی مالائیت سے شکست خوردگی اور میدان جدوجہد سے خوار کا نام ہے لیکن عقلی و نفسیاتی طور پر بھی اور عمل اور تاریخی حیثیت سے بھی ہمیں اس دعوے کے خلاف مسلسل طریقہ پر داخل و خارجی شہادتیں ملتی ہیں۔

سیرت سید احمد شہیدؒ میں نزکیہ و اصلاح باطن کے عنوان کے ماتحت خاکسار قلم نے حسب ذیل الفاظ لکھے تھے، جس میں آج بھی تبدیلی کی ہزرت نہیں محسوس ہوتی اور اس حقیقت پر پہلے سے زیادہ یقین پیدا ہو گیا ہے۔

”یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سر فردوسی دجانبازی، جہاد و قربانی اور
 تجدید و انقلاب و فتح و نصیحت کے لیے جس روحانی و قلبی قوت، جس وجہات و
 شخصیت، جس اندام و لئیت، جس جذب و کشش اور جس حوصلہ اور
 ہمت کی ضرورت ہے وہ بسا اوقات روحانی ترقی، صفائی باطن،
 تہذیب نفس، ریاضت و عبادت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے
 آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام میں مجددانہ یا مجاہدانہ کارنامے انجام
 دیئے ہیں، اُن میں سے اکثر افراد روحانی حیثیت سے بلند مقام رکھتے
 تھے۔ ان آخری صدیوں پر نظر ڈالیے۔ امیر عبدالقادر گیلانی، مجدد
 جزائر، محمد احمد السودانی (مہدی سوڈانی)، سید احمد شریعت السنوسی
 (امام سنوسی) کو آپ اس میدان کا مرد پائیں گے۔ حضرت سید احمد ایک
 مجاہد قائد کے علاوہ اور اس سے پہلے ایک عزیزِ اقدس روحانی پیشوا
 اور بے مثل شیخ الطریقیت تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجاہدات و ریاضیات،
 تزکیہ نفس اور قرب الہی سے عشق الہی اور جذب و شوق کا جو مرتبہ حاصل
 ہوتا ہے اس میں ہر روح نگتے سے یہی آواز آتی ہے ۔
 ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کرے کچھ پر
 مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں
 اس لیے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری اور لازمی درجہ شوقِ شہادت
 ہے اور مجاہد سے کی تکمیل جہاد ہے ۔“

خسائی پہلو سے غور کیجئے گا تو معلوم ہو گا کہ یقین اور محبت ہی وہ شہر ہیں، جن سے جہاد و جدوجہد کا شہیاد پرواز کرتا ہے، مرغوبات نفسانی، عادت و مالوفات آدمی معذرت و منافع، اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص بلند ہو سکتا ہے اور مکہ، خلد الخ۔ الارض و اتباع ہوا کے دام ہمزگ زمین سے وہی شخص پاک ہو سکتا ہے جس میں کسی حقیقت کے یقین اور کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی "تقدیر سیما بی" اور تجلیوں کی بے تابی پیدا کر دی ہو۔

انسانی زندگی کا طویل تجربہ ہے کہ محض معلومات و تحقیقات اور مجرد قوانین و ضوابط اور صرف نظم و ضبط، مرفوشی و جان بازی بلکہ سہل تر یا تاد و قربانی کی طاقت و آمادگی پیدا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ گہرے اور طاقتور تعلق اور ایک ایسی روحانی لاپٹ اور غیر مادی فائدہ کے یقین کی ضرورت ہے کہ اس کے مقابلہ میں زندگی بار دوش معلوم ہونے لگے کسی ایسے ہی موقع اور حال میں کہنے والے نے کہا تھا ۷

جان کی قیمت دینا رشتی میں ہے کوئے دوست

اس نوید جان فزا سے سروبال دوشس ہے

۸۔ یہ حکم سے کم اسلام کی تاریخ میں ہر مجاہد و تحریک کے سرے پر ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اپنے حلقہ مجاہدین میں یقین و محبت کی یہی روح بھونک دی تھی جو پنے یقین و محبت کو سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں تک متعلق کر کے ان کے لیے حق، مسکن اور رست طے کی زندگی دشوار اور پامردی اور شہادت کی موت آسان و خوشگوار بنا دیتی۔ ورنہ ان کے لیے جینا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا، جتنا دوسروں کے لیے مرنا مشکل تھا،

یہی سرحد و امام وقت ہے جس کے متعلق اقبال مرحوم نے کہا ہے

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزاد کرے
موت کے اُمین میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے
وسے کے احاسن زریاں تیرا لہو گرما دے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

معمولی و مستدل حالات میں قوموں کی قیادت کرنے والے، ففتح و نصرت کی حالت میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کسی غیر معمولی یقین و شخصیت کی ضرورت نہیں لیکن مایوس کن حالات اور قومی اختصار کی کیفیت میں صرف وہی مرد میدان حالات سے کش مکش کی طاقت رکھتے ہیں جو اپنے خصوصی تعلق باللہ اور قوت ایمان و روحانی کی وجہ سے خاص یقین و کیفیت عشق کے مالک ہوں۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے تاریک و قفے آئے کہ ظاہری علم و حواس و قوت مقابلہ نے جواب دیدیا اور حالات کی تبدیلی امر محال معلوم ہو گئی تو کوئی صاحب یقین و صاحب عشق میدان میں آیا، جس نے اپنی جرات و شہادت اور کیفیت عاشقانہ سے زمانہ کا بہتا ہوا دھارا بدل دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیخروج الحظ و حاکمیت اور بھی الارض بعد موتہا کا منظر دکھا دیا۔

تاریخ میں نے جب تمام عالم اسلام کو پامال کر کے لٹکا دیا، جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی سلطنت اور عباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا تو تمام

عالم اسلام پر یکس و مرد فی چھا گئی۔ تاتاریوں کی شکست نامکن القوت چیز تھی
 جانے لگی اور یہ مثل زبان و ادب کا جزو بن گئی کہ اذا قيل ان القسما
 انهم موافقا لمصدق دالہم سے کوئی کہے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی تو کہیں
 یقین نہ کرنا اس وقت کچھ صاحب یقین و صاحب غلبہ مردان خدا سے جو مایوس
 نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ تاتاری سلاطین کو مسلمان
 کر کے منعم خانہ سے کعبہ کے لیے پاسبان بنایا کر دیئے۔

ہندوستان میں اکبر کے بعد میں ساری سلطنت کا رخ الحاد و لاویہیت کی
 طرف ہو گیا۔ ہندوستان کا عظیم ترین بادشاہ ایک وسیع و طاقتور سلطنت کے پورے
 وسائل و ذخائر کے ساتھ اسلام کا اعتیازی رنگ ملانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے وقت
 کے لائق ترین و ذکی ترین افراد اس مقصد کی تکمیل کے لیے حاصل تھے۔ سلطنت
 میں ضعف و ہزارہ سالوں کے کوئی آثار ظاہر نہ تھے کہ کسی فوجی انقلاب کی اُمید کی
 جاسکے۔ علم و ظاہری قیاسات کسی خوشگوار تبدیلی کے امکان کی تائید نہیں کرتے
 تھے۔ اس وقت ایک درویش بے نوا تے تن تھا اس انقلاب کا بیڑہ اٹھایا۔
 اور اپنے یقین و ایمان، عزم و توکل اور روحانیت و ولایت سے سلطنت کے
 اندر ایک ایسا اندول انقلاب شروع کیا کہ سلطنت مظلیہ کا ہر جانشین اپنے پیرو
 سے بہتر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ اکبر کے تخت سلطنت پر بالآخر محی الدین اورنگ زیب
 نظر آیا۔ اس انقلاب کے بانی امام طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی
 مجدد الدلت ثانی تھے۔

انیسویں صدی عیسوی میں جب عالم اسلام پر فرنگی "تاتاریوں" یا مجاہدین صلیب

کی یورش ہوئی تو ان کے مقابلہ میں عالم اسلام کے ہر گوشہ میں جو مردان کاہل
سر سے کفن باندھ کر میدان میں آئے۔ وہ اکثر و بیشتر شیوخ طریقت اور اصحاب
سلسلہ بزرگ تھے، جن کے تزکیہ نفس اور سلوک راہ نبوت نے ان میں دین کی محبت،
کفر کی نفرت، دنیا کی حقارت اور شہادت کی موت کی قیمت و عمروں سے پیدا کردی تھی۔
الجزائر (مغرب) میں امیر عبدالقادر نے فرانسیسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور
۱۸۳۲ء سے ۱۸۳۵ء تک نہ خود چین سے بیٹھے، نہ فرانسیسیوں کو یہاں سے بیٹھنے دیا۔
مغربی توحیدین نے ان کی شجاعت عدل و انصاف، نرمی و مہربانی اور علمی قابلیت
کی تعریف کی ہے۔

یہ مجاہد، زوقاً و عملاً صوفی اور شیخ طریقت تھا، امیر شکیب ارسلان نے ان
الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے :-

وكان المرحوم الامير عبدالقادر	امیر عبدالقادر مرحوم چوتھے عالم درجہ عالی
مقتضى حب العلم والادب ساهى	دماغ اور بلند پایہ صوفی تھے، صرف نظری طور پر
الفكر واسم القدم في التصوف لا يكفى	عین بلکہ عملاً اور ذوقاً ہی صوفی تھے، تعزوت میں
به نظر احق بما رسمه علماء ولا يرجح	ان کا ایک کتاب (المواقف) ہے جو
عليه شوقا حتى يعرفه نه قواله في التصوف	اس سلسلے کے یکساں روزگار لوگوں میں
كتاب سماه المواقف فهو في هذا المشراب	سے تھے اور ممکن ہے کہ اس حسیہ میں
من الافراد الا قد ربما لا يوجد نظيره	ان کی نظیر دستیاب نہ ہو سکے گا

حب المناخر میں ہے۔

دشمن کے زمانہ قیام کے معمولات و اوقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”و زمانہ فجر کو اٹھتے صبح کہ نماز اپنے گھر کے قریب
 کان کل یوم یقوم العجر ویصلی
 العیسم فی مسجد قریب من دارہ
 فی محلة العمارۃ لا یتخلعت هن
 خلعت الدار من وکان یتہجد النیل
 ویباد ص فی رمضان لہ ریاضۃ علی
 طریقۃ اصفیہ ومانان مثلاً لہ و النقری
 و نہ ہا خلعت ہا و ترقیۃ اللہ بقیہ
 دہنتے ہوئے ۸۸۰ میں انصاف کیا“

۸۸۰ میں طاغیان پر جب بدیلوں کا تسلط ہوا تو ان کا مقابلہ کرنے والے
 نقشبندی شیوخ تھے جنہوں نے علم جہار بند کیا اور اس کا مطابقت اور جذبہ
 کی کہ معاملات و مقدمات شریعت کے مطابق فیصل ہوں اور قوم کی جاہلی عادات
 کو ترک کر دیا جائے، امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں :-

دقوی مجبور، شور، علماء و عہدہ و اسس جہاد کے علمبردار طاغیان کے

۸۸۱ ایضاً ص ۳۳۰

۸۸۱ طاغیان بحر قزو کے مغربی ساحل پر اسدی آبادی کا ایک ملک ہے۔ اگر شمالی تقاضہ کو
 کے ساتھ شمالی کر دیا جائے تو ۳۰۰ لاکھ کے درمیان مسلمان آبادی ہوگی مشرق میں ہندوستان
 جبکہ کے زمانہ میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا۔

شیوخ المعرفۃ النقشبندیہ
المنقشۃ منہا وکانہم
سبقوا سائر المسلمین الخ
معرفة کون منہم ہون
اس اثہم الذین اکثرہم
یلعبون حقیقۃ اللامۃ بلقلب ملک
اوامیر و تلو کمری ومنہم و رفع علمہ
کاذب ولذہ فارغۃ باعطاء اوسمۃ
ومراتب فثاروا عندہ الذل الوقت
علی العلماء وعلی السوسیۃ حامیتہم
وطلبوا ان تكون المعاملات وفقا
لأحوال الشریعۃ کما للعادات المقدیہ
الباقیہ من جاہلیۃ
او مثل الاقام وکان زعیما
تلك الحركة غازی محمد
الذی یلقبہ الروم بقامی
حلا ، وکانت من العلماء
المتبحرین فی العلوم
الحریمیۃ ولہ تالیف فی

کے علماء اور طریقہ نقشبندیہ کے
رجو طاعتان میں پھیلا ہونے شیوخ
تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
اس صفت کو عام مسلمانوں سے پہلے
سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان حکام سے
پہنچتا ہے جو خطبات ، عمدہ و اقتدار
تجدد قیامت و مرداری ، عیش و لذت
اور قنوں اور سرتوں کی لالچ میں قوم غرضی
کا درحکاب کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر انہوں
نے ملکی حکام اور ان کے حامی و پیروں
کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور
اس کا سبابہ کیا کہ معاملات کا
فیصلہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو
کہ قوم کی قدیم جاہلی عادات سکے۔
اس تحریک کے قائد غازی محمد تھے ،
جن کو روکی قاضی ملا کے لقب سے
یاد کرتے ہیں۔ وہ علوم عربیت میں
بلند پایہ رکھتے تھے۔ ان جاہلی عادات
کے ترک کرنے کے بارہ میں ان کی ایک

فی وجوب نبد تلافی   تصنیف * اقامۃ البرہان علی
 العادات القدریۃ المخالفة   ارتداد و عہد طاعستان
 للشرع اسمہ اقامۃ البرہان   طاعستان کے چودھریوں اور بڑوں
 علیٰ امتداد عہد طاع   کے سرکردوں کے ارتداد کا ثبوت
 طاعستان   ہے

۱۸۳۳ء میں غازی محمد شہید ہوئے اُن کے جانشین حمزہ بے ہوئے۔
 ان کے بعد شیخ شامل نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی جو بقول امیر شکیب،
 "امیر عبدالنقاد را الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پرستے اور مشغیت سے
 امارت ہاتھ میں لی تھی"

شیخ شامل نے ۲۵ برس تک روس سے مقابلہ جاری رکھا اور مختلف
 معرکوں میں اُن پر زبردست فتح حاصل کی۔ روسی ان کی شوکت اور شجاعت
 سے مرعوب تھے۔ اور چند مقامات کو چھوڑ کر سارے ملک سے بے دخل ہو گئے
 تھے۔ ۱۸۳۷ء اور ۱۸۳۸ء میں شیخ نے اُن کے سارے قلعے فتح کر لیے اور
 بڑا جنگی سامان مال غنیمت میں حاصل کیا۔ اس وقت حکومت روس نے
 اپنی پوری توجہ طاغستان کی طرف مبذول کی۔ طاغستان میں جنگ کرنے کے
 لیے باقاعدہ دعوت دی، شعراء نے نظمیں لکھیں اور بچے درپے فوجیں روانہ
 کی گئیں۔ شیخ شامل نے اس کے باوجود بھی مزید دس برس تک جنگ جاری رکھی
 بالآخر ۱۸۴۸ء میں اس مجاہدِ عظیم نے ہتھیار ڈالے۔

تصوف و جہاد کی جامعیت کی درخشاں مثال سیدی احمد الشریف السنوی کی

ہے۔ اٹالویوں نے برقعہ و طراہس کی فتح کے لیے پندرہ دن کا اندازہ لگایا تھا، نوآبادیوں اور یادیوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز قائدین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اٹالویوں کی نا تجربہ کاری ہے۔ اس مہم میں ممکن ہے تین مہینے لگ جاتیں۔ لیکن نہ پندرہ دن، نہ تین مہینے، اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے اور اٹالوی پھر بھی اس علاقہ کو مکمل طریقہ پر مہم نہ کر سکے۔ یہ سنوسی درویشوں اور ان کے شیخہ طریقت سیدی احمد الشریف کی مجاہدانہ جدوجہد تھی جس نے اٹالیہ کو پندرہ سال تک اس علاقے میں قدم جمانے نہیں دیے۔

امیر شکیب نے لکھا ہے کہ سنوسیوں کے کارنامے نے ثابت کر دیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک پوری حکومت کا نام ہے، بلکہ بہت سی حکومتیں بھی ان جنگی وسائل کی مالک نہیں ہیں، جو سنوسی رکھتے ہیں۔ خود سیدی احمد الشریف کے متعلق اُن کے الفاظ ہیں :-

وقد لحظت منه صبرا قتل	و مجھے سید سنوسی میں غیر معمولی صبر اور
ان يوجد خلف غيره من	ثابت قدمی رکھائی دی جو کم لوگوں
الرجال و عزما شديدا تلو	میں دیکھی گئی ہے، اور انوار العزیز ان کے
سيما ذل على وجهه فيينا	ناصیہ اقبال سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف
هو من نقوا من الابدال	اپنے تعویذ و عبارات کے لحاظ سے اگر وہ
اذا هو من شجاعة من	اپنے زمانہ کے بہال میں شمار ہونے کے
البطال -	قابل ہیں تو دوسری طرف شجاعت کے لحاظ سے

دلیرانِ زمانہ کی صف میں شامل ہونے
کے مستحق ہیں۔“

امیر شکیب نے صحارہ اعظم افریقہ کی منوسی خانقاہ کی جو تصویر کھینچی ہے، وہ
بڑی دل آویز اور سبق آموز ہے۔ یہ خانقاہ واسطہ انکسوف میں واقع تھی اور
سیدی احمد الشریف کے چچا اور شیخ السید الہدی کے انتقال میں تھی۔ اور
اسنہ یقہ کا سب سے بڑا روحانی مرکز اور جہاد کا دارالترتیب تھی۔ امیر
مردم رکھتے ہیں :-

سید الہدی صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر تھے، وہ عبادت
کے ساتھ بڑے غلی آدمی تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآنی احکام
حکومت و اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ اپنے
برادرانِ طریقت اور مریدین کو ہمیشہ شہسواری، نشانہ بازی
کی مشق کی تاکید کرتے رہتے۔ ان میں غیرت اور استعداد کی
مروج پھونکتے، ان کو گھوڑ دوڑ اور سپہ سالاری کا شوق دلاتے
رہتے اور جہاد کی فضیلت و اہمیت کا نقش ان کے دل
پر قائم کرتے۔ ان کی یہ کوششیں باہ اور ہومیں اور مختلف
مواقع پر اُس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ خصوصاً جنگِ طرابلس
میں منوسوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ایسی مادی قوت
ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت سے ٹکر لے سکتی ہے اور
بڑی باجبردت سلطنتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، مرن جنگِ طرابلس

ہی میں سنو سیلوں کا جوش و غلبہ ظاہر نہیں ہوا بلکہ علاقہ کا نام
اور وادی سمواں میں وہ سلسلہ سے سلسلہ تک فرانسیسیوں
سے برسرِ جنگ رہے ہیں۔

سید احمد اشریت نے مجھے سنایا کہ اُن کے چچا سید سدی کے پاس
پچاس پچاس ستراتی بندرتیں تھیں، جن کو وہ بڑے اہتمام کے
ساتھ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اور پونچھتے تھے، اگرچہ اُن کے
سینکڑوں کی تعداد میں مریدین تھے، مگر وہ اس کے روادار نہ تھے کہ یہ
کام کوئی اور کرے تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریا اور جہاد کی اہمیت
کو سمجھیں اور اس کے سلمان و ذخائر کا اہتمام کریں، جمعہ کا دن جنگی
مشقوں کے لیے مخصوص تھا۔ گھوڑوں کی ریس ہوتی، نشانہ بازی کی
مشق ہوتی وغیرہ وغیرہ۔

خود سید ایک بلند جنگ پر تشریف فرما ہوتے۔ شمسوار و سمنی (پارٹیوں)
میں تقسیم ہو جاتے اور دوڑ شروع ہوتی، یہ سلسلہ دن چپے تک جاری
رہتا۔ کبھی کبھی نشانہ مقرر ہوتا اور نشانہ بازی شروع ہوتی اس
وقت علماء و مریدین کا نمبر شمسواری و نشانہ بازی میں بڑھا ہی ہوا
ہوتا، کیونکہ اُن کے بیٹا کی اُن کے لیے خاص تاکید تھی۔ جو لوگ گھوڑ دوڑ
میں پالاجیت لیتے یا نشانہ بازی میں بازی سے جاتے، اُن
کو قیمتی انعامات ملنے، تاکہ جنگی کمالات کا انہیں شوق ہو۔

جمعرات کا دن دستکاری اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے

مقرر تھا، اُس دن اسباق بند ہو جاتے۔ مختلف پیشوں اور صنعتوں میں لوگ مشغول ہوتے، کہیں تعمیر کا کام ہو رہا ہوتا، کہیں نہج تری، کہیں لوہاری، کہیں پارپر بائی، کہیں وراقی کا مشغلہ نظر آتا۔ اس دن جو شخص نظر آتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا دکھائی دیتا۔ خود تیار شدہ بھی پوسے مشغول رہتے۔ تاکہ لوگوں کو عمل کا شوق ہو۔

سیدہ سیدی اور ان سے پہلے اُن کے والد ماجد کو زراعت اور درخت لگانے کا بڑا اہتمام تھا۔ اس کا ثبوت اُن کی خانقاہ میں اور ان کے خانہ بارغ ہیں، کوئی سوسوی خانقاہ ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ ایک یا چند باغات نہ ہوں۔ وہ نئے نئے قسم کے درخت دور دراز مقامات سے اپنے شہروں میں منگواتے تھے۔ انہوں نے کھنہ اور ضبوب میں ایسی زراعتیں اور درخت روڈ شاس کئے جن کو وہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔

بعض علماء و سید محمد السنوی (باقی سلسلہ سنو سید) سے کیا سکھانے کی درخواست کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ کیا یہاں کے نیچے ہے اور کبھی فرماتے کیا کیا ہے ہاتھ کی محنت اور پیشانی کا پسینہ ہے۔ وہ طبباء اور مریدین کو پیشوں اور صنعتوں کا شوق دلاتے اور ایسے مجلے فرماتے جن سے اُن کی ہمت افزائی ہوتی اور وہ اپنے پیشوں اور صنعتوں کو حیرت سمجھتے اور نہ ان میں علماء کے مقابلے میں احساس کمتری پیدا ہوتا۔ چنانچہ فرماتے تھے ”میں تم کو

محسنِ منت اور خرافی کی پابندی کافی ہے، دوسرے تم سے افضل نہیں، کبھی کبھی اپنے کو بھی پیشہ وروں میں شامل کر کے اور ان کے ساتھ کام میں شرکت کرتے ہوئے فرماتے:-

”کیا یہ کاغذوں والے (علماء) اور قبیحوں والے (صوفیہ و ذاکرین) سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سبقت لے جائیں گے۔ نہیں خدا کی قسم! وہ ہم سے کبھی سبقت نہیں لے جاسکتے۔“

عالمِ اسلامی پرستیہ جمال الدین افغانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و دعوت نے جو اثر ڈالا ہے وہ کسی صاحبِ نظر سے مخفی نہیں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ سنی دنیا نے اسلام کے محارروں میں ہیں۔ سید جمال الدین افغانی سرِ تاپا دعوت و عمل اور ایک شعلہ جوالا تھے، جس نے افغانستان سے لیکر ترکی تک تمام عالمِ اسلام میں محبتِ اسلامی کی روح اور اتحادِ اسلامی کا صور بھونکا۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ان کے سوز و دروں اور گرمیِ نفس میں اور ان کی بے چین طبیعت اور مسلسل جدوجہد میں نوکرِ قلبی اور باطنی بیداری کو بھی دخل ہے۔ جس کے بغیر کثر آدمی مسلسل محنت اور مخالفتوں اور مایوس کن حالات کا ہمیشہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال ان کے شاگرد و شاہد اور دستِ راست شیخ محمد عبدہ کا ہے جو تصوفِ سب کے لذت آشنا اور اس

کو پہ سے دائمت تھے یہ

معامدینی تحریکوں میں الاخوان المسلمون کی تحریک سب سے زیادہ طاقتور اور متکلم تحریک ہے اور عالم عربی کے لیے تو وہ اچانے دین اور اسلام کی نئی مثال بنانے کی واحد تحریک ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی سے پورا ربط ہے اور ہر ملک عربیہ کی عمومی زندگی پر اس نے بڑا گہرا اور محسوس اثر ڈالا ہے، اس کے بانی شیخ حسن البنا مرحوم کی شخصیت بڑی موثر، دل آویز اور ہمہ گیر شخصیت تھی، وہ سرتاپا عمل اور مجتہد و جہد تھے۔ نہ تھکنے والے، نہ مایوس ہونے والے نہ پست ہونے والے سپاہی اور داعی تھے۔ ان کی ان خصوصیات میں ان کے روحانی نشوونما اور سلوک کو بڑا دخل ہے۔ وہ جیسا کہ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح میں تصریح کی ہے۔ طریقہ صحافیہ شاذلیہ میں بیعت تھے اور باقاعدہ اس کے اذکار و اشغال کی ورثہ شش کی تھی۔ ۱۲۵

ان کے خواص اور محدثین نے بیان کیا کہ وہ زندگی کے آخری مصروف ترین دنوں میں بھی اپنے اوراد و معمولات کے پابند رہے۔ اخوان کی پانچویں مقرر شدہ ۱۳۵۷ھ میں انہوں نے اخوان کی تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف میں حسب ذیل جملے کہے تھے۔ ۱۲۵

۱۲۵۔ مجھ سے قاہرہ میں مصر کے مشہور فاضل و معتمد ڈاکٹر محمد امین بے نے جن کو شیخ محمد عبدہ سے شخصی واقفیت اور اس بات میں شرکت کا شرف حاصل ہے (شیخ جان الدین اور شیخ محمد عبدہ) اس مناسبت اور اشغال کا ذکر کیا۔ ۱۲۵

وہودۃ سلفیۃ و طریقۃ	• ایک ایسی جماعت جس میں
سنیۃ و حقیقۃ ہومینۃ	سلف کی دعوت اہل سنت
وہیئتۃ سیاسیۃ و جماعۃ	کا طریقہ، تقصوف کی حقیقت،
دیباچیۃ رابطۃ علمیۃ	سیاست و دانش، علم و ثقافت
ثقافیۃ و شرکۃ اقتصادی	اقتصادی تعاون اور اجتماعی
و فکرۃ اجتماعیۃ لے	نکڑ جمع ہیں۔

ہندوستان میں تقصوف و جہاد کا ایسا عجیب امتزاج و اجتماع ملتا ہے جس کی نظیر دُور دُورِ مِٹنی مُشکل ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سید احمد شہیدؒ کا تذکرہ تحصیل حاصل ہے کہ ان کی یہ جامعیت مسلمات میں سے ہے اور حدیث تو اتر کو پہنچ چکی ہے۔ ان کے منہا کے جہاد اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے جوشِ جہاد، شوقِ شہادت، محبتِ دینی، بغضِ فی اللہ کے واقعات قرونِ اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

جب کبھی اُن کے مفصل واقعات سامنے آئیں گے تو اندازہ ہو گا کہ یہ قرونِ اولیٰ کا ایک بچا ہوا ایمانی جھونکا تھا جو تیرہویں صدی میں چلا تھا۔ اور جس نے دکھا دیا تھا کہ ایمان، توحید اور صحیح تعلق باللہ اور راہِ نبوت کی تربیت و سلوک میں کتنی قوت اور کبھی تاثیر ہے اور بغیر صحیح روحانیت اور اصلاح کے پختہ جوش و جذبہ اور ایشاد و قربانی اور جاں سپاری

لے رسالہ المؤتمر ص ۱۸ تا ۱۹

لے ان تفصیلی واقعات کے لیے ملاحظہ ہو سیرت سید احمد شہیدؒ حصہ دوم (غیر مطبوعہ)

کی اُمید غلط ہے ۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشینوں میں مولانا سید نعیم الدین اور مولانا
دولایت علی عظیم آبادی، سید صاحب کے پوتے تھے۔ ان کے جانشینوں میں مولانا
یحییٰ علی اور مولانا احمد اللہ صادق پوری بھی دونوں جہتیتوں کے جامع تھے۔ ایک
طرف اُن کے جہاد و اجتہاد اور امتیاز کے واقعات امام احمد بن حنبل کی یاد کو
تازہ کرتے ہیں اور وہ کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی انبالہ کے پھانسی گھر میں اور
کبھی جزیرہ اندمان میں مجبوس نظر آتے ہیں۔ دوسرے وقت وہ سلسلہ
مہدویہ و سلسلہ محمدیہ (سید صاحب کے خصوصی سلسلہ) میں لوگوں کی تربیت و
تعلیم میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔

۷۔ در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان باطن

ہندوستان کی پوری اسلامی تادیب کی مجاہدانہ جدوجہد اور قربانیاں اگر
تھیک پڑے میں رکھی جائیں اور اہل صادق پور کی جدوجہد اور قربانیاں دوسرے
پڑے پر تو شاید یہی پلٹا بھاری رہے۔

۸۔ حضرت کے بعد بھی ہم کو اہل سلسلہ اور اصحاب ارشاد دینی جدوجہد
پور جہاد فی سبیل اللہ کے کام سے فارغ اور گوشہ نشین نظر نہیں
آتے۔ شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت حافظ منان،
مولانا محمد قاسم ٹانوا، مولانا رشید احمد گنگوہی (رحمۃ اللہ علیہم)
انگریزوں کے غلات صفت اُدار نظر آتے ہیں۔ حضرت حافظ خان

وہیں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کو ہندوستان سے ہجرت کر جانی پڑتی ہے، مولانا نانوتوی و مولانا گنگوہی کو عمرہ تک گوشہ نشین اور مستور رہنا پڑتا ہے۔

پھر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ و جن کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بجا طور پر شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے ہیں اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کر کے ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا اقتدار اعلیٰ اور ان کے ہاتھ میں ملک کی زمام کا رہے۔ ان کی بلند ہستی ان کو ترکی سے تعلقات قائم کرتے اور ہندوستان و افغانستان و ترکی کو ایک سلسلہ جہاد میں ضلع کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ریشمی خطوط، انور پاشا کی ملاقات، مالٹا کی امارت، ان کی عال ہمتی اور قوت عمل کا ثبوت ہے۔

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما
بدلوا تبديلا۔

ان مسئلہ تاریخی شہادتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہیں تک صحیح ہو گا کہ تعطل و بے عملی حالات کے مقابلے میں پھر اندازی اور سپاسی تقویٰ کے لوازم میں سے ہے۔ اگر اس دعوے کے ثبوت میں چند مقصودین اور اصحاب طریقت کی مثالیں ہیں تو اس کے خلاف بڑی تعداد میں ان ائمہ فن اور شیوخ طریقت کی مثالیں ہیں جو اپنے مقام اور سوچ فی السریقہ میں بھی اول الذکر اصحاب

۲۹
سے جڑے ہوئے ہیں۔

اگر تقویٰ اپنی صحیح روح اور سلوکِ راہِ نبوت کے مطابق ہو اور یقین
اور محبت پیدا ہونے کا باعث ہو، جو اس کے اہم ترین مقاصد و نتائج
ہیں، تو اس سے قوتِ عمل، جذبہٴ جہاد، عالی ہمتی، جفاکشی، شوقِ شہادت
پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب محبتِ الہی کا چشمہٴ دل سے اُبے گا تو روئیںِ ربیہ
سے یہ صدا بلند ہوگی۔

اے آنکھِ زنی دمِ از محبت
از ہستی خویش تن پر ہر سینر
بر غیز و بر تیغ تیز نبشیں
یا از رہِ راہِ دوست بر غیز

تصوف و احسان کے طالبوں کو چند ابتدائی مشورے

”اس کتاب کے ابتدائی پانچ مقالات حبیب یاقصا و ”الفرقان“ میں شائع ہوئے تو بعض حضرات نے ان کو پڑھ کر اصرار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کے دلوں میں ان کے مطالعہ سے دین کے اس شعبہ کی ضرورت کا احساس اور اس کی تحصیل کی چاہت پیدا ہو، ان کو کچھ ایسے ابتدائی مشورے دینا بھی ضروری ہیں جن کی روشنی اور رہنمائی میں وہ اگر چاہیں تو بلا تاخیر اپنا سفر شروع کر سکیں۔ کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ اس قسم کے احساسات پر اگر جلدی عملی قدم نہ اٹھایا جائے تو بالآخر وہ مضر حل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چند ابتدائی مشورے عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوا۔ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

اللہ کے جن بندوں کے دل میں دین کے اس تکمیل شعبہ کی طلب ہو اس کی تحصیل کا داعیہ پیدا ہوا، اُن کو چاہیئے کہ :-

سب سے پہلے تو اپنی نیت صحیح کریں۔ یعنی اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عہدیت کے تعلق کی درستی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو مقصود بنائیں۔ کثمت و کمالات کی طلب یا بزرگی اور بڑائی حاصل کرنے کی ہوس ایک طرح کا شرک ہے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی مقصود دل کے کسی گوشہ میں بھی باقی نہ رہنے دیں۔

پھر نیت اور ارادہ کی اس تسبیح کے بعد اس راستہ کی راہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ کے کسی ایسے صالح اور صاحب ارشاد بندے کی طرف رجوع کریں جو اس کے اہل ہوں اور طبیعت کو بھی جن کے ساتھ مناسبت ہو اور جن کی خدمت میں پہنچنا اور محبت سے فیضیاب ہونا زیادہ مشکل نہ ہو۔

اگر ایسے حضرات سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے خود فیصلہ اور انتخاب مشکل ہو تو بہتر یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ اور دین میں بصیرت رکھنے والے نیک صالح لوگوں سے مشورہ لیں اور اپنے زمانہ کے جن جن بزرگوں کے متعلق وہ سنے دیں اُن کی خدمت میں جاتیں اور چند چند دینی ٹھہر کر خود دیکھیں اور جس طبیعت کی مناسبت محکوس ہو اور دل میں جن کی عظمت اور محبت زیادہ

پیدا ہوا ذر جن سے اپنے کو نفع کی زیادہ اُمید ہو، اُن ہی کو اپنے لیے انتخاب کر لیں اور اگر غفلت اور اہل مشیروں کے مشورے ہی سے کسی بزرگ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنا واسطے قائم ہو جائے تو کوئی مصلحت نہیں ہے کہ اُن ہی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ لیکن آخری فیصلہ کرنے اور اپنی طلب اور ارادت کا اُن سے اظہار کرنے سے پہلے بطریق مسنون استخارہ بہر حال کر لیا جائے جس کا طریقہ حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ :-

” پہلے اہتمام سے وضو کیا جائے، اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور سلام کے بعد دل کی پوری توجہ کیساتھ اشرعانی سے اس طرح دُعا کی جائے :-

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ	ہاں اے اللہ! میں تیرے علمِ مہیات سے اپنی بہتری
یَعْلَمُكَ وَ اَسْتَعِیْذُ بِكَ	چاہتی ہوں (تو ہی اپنے محیطِ علم سے بہتری کی طرف
بَعْدَ ذٰلِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ	بہتری رہنمائی فرما، اور تیری قدرتِ کاملہ سے اپنی
فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاَنْتَ	بہتری پر قدرت مانگتا ہوں اور تیرے فضلِ عظیم
تَعْدُوْا وَ لَا اَقْدُوْا وَ تَعْلَمُ	سے سوال کرنا ہوں کیونکہ تو قادر ہے اور میں عاجز

یہ دُعا اُستخارہ کہے یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، اس کے دہری حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ”صندلی اشر علیہ و ترجمہ کو اُستخارہ کہ یہ دُعا ایسے اہتمام سے سکھانے تھے جیسے اہتمام سے قرآن مجید کی سُورتیں سکھاتے تھے“
(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری شریف)

دَلَا اَعْلَمُ وَأَنْتَ عَظَمُ
 الْغُيُوبِ هَ اللَّهُمَّ اِنْ
 كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا
 (الامير خير) لِيْ خَيْرٌ مِنْ
 وَمَعَا شَيْءٍ وَعَاقِبَةُ
 اَمْرِيْ فَاقْدِرْ لِيْ
 وَلِيْسَ لِيْ ثَمَرٌ يَّا لَكَ
 لَمْ فِيْهِ وَ اِنَّ كُنْتَ
 تَعْلَمُ اَنْ هَذَا اَلَامِي
 شَرٌّ لِيْ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَعَا شَيْءٍ
 وَعَاقِبَةُ اَمْرِيْ فَاقْدِرْ لِيْ
 عَنِّيْ وَ اَمْرِيْ فَاقْدِرْ لِيْ
 وَ اَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ
 حَيْثُ كَانَ خَيْرٌ
 اَوْ خَيْرٌ بِهِ -

ہوں اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ
 نہیں جانتا اور تو تو سب غیبوں کا بھی جاننے والا
 ہے مائے اللہ! اگر یہ کام (مجھے) بارے میں نہیں
 استخارہ کر رہا ہوں (تو) تیرے علم میں میرے لیے
 یہ دین و دیر میری دنیا اور میری آخرت کے لیے
 بہتر ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے تو اسکو
 میرے واسطے مقدر فرما دے اور اس کا عمل کرنا
 میرے لیے آسان کر دے پھر اسکو باعثِ خوبرت
 بھی بنا دے اور اگر تیرے علم میں اس کام کا
 انجام میرے لیے اچھا ہے، میرے دین، میری دنیا اور میری
 آخرت کے لیے بُرا ہے تو اسکو میری طرف سے پھیر دے
 اور میرے دل کو اسکی طرف سے پھیر دے اور جہاں
 کہیں میرے لیے بہتری ہو اس کو میرے
 واسطے مقدر کر دے۔ پھر میرے دل کو اس
 پر راضی اور مطمئن بھی کر دے۔

لے یہاں اس کام اور اس مقصد کا تصور کرنا چاہیے جس کے بارے میں استخارہ کرنا چاہو مثلاً کسی
 شیخ کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں استخارہ کرنا ہو تو اسی مقصد کا دل میں
 تصور کیا جائے۔

استخارہ کے بعد اگر دل کا وہ رجحان ویسا ہی رہے یا اور ترقی کر جائے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت کی امید کرتے ہوئے بنام خدا ان ہی
بزرگ کی طرف رجوع کرنے اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کر
لیں۔ اور اگر استخارہ کے بعد دل اُدھر سے ہٹ جائے تو پھر کسی اور
کے متعلق سوچیں۔

بہر حال استخارہ کے بعد دل کا جو رجحان ہو اور خواہ کسی خواب وغیرہ کی
رہنمائی سے ہو یا آپ سے آپ ہو اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھ کر اس کے مطابق
عمل درآمد کرنا چاہیے۔

اور اگر ایک دفعہ کے استخارہ کے بعد کوئی رجحان نہ پیدا ہو تو چند بار
اسی طرح استخارہ کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رجحان ضرور
پیدا ہو جائے گا اور طبیعت اس طرف مائل کر دی جائے گی جس
میں بہتری ہوگی۔

بہر حال استخارہ کے بعد جب دل کا وہ رجحان کسی بزرگ کی طرف ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور سعادت کی دعا کرتے ہوئے اپنا مقصد ان سے عرض کریں
اور اپنی رہنمائی میں لینے کی ان سے درخواست کریں۔ بیعت کا مقصد اور اُردو کی
اصل حقیقت بس یہی ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ بیعتِ قربت جس کا بیان ذکر ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ بیعتِ برکت اور
بیعتِ قوبہ کا ذکر بیان نہیں ہے۔ ۱۲

پھر وہ بزرگ جو کچھ ہدایت اور تعلیم فرمائیں اور جو مشورے دیں ان کی اس سے زیادہ اہتمام سے تعمیل اور پابندی کریں جتنے اہتمام سے جہانی مریض اپنے معالج، حکیم یا ڈاکٹر کے طبی مشوروں کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس راہ کی رہنمائی کے لیے جن کو انتخاب کیا جائے ان میں پہلے ہی یہ چند چیزیں ضرور دیکھ لی جائیں تاکہ تعلق کی بنیاد پورے الطینان اور اعتماد پر ہو :-

(الف) وہ دین اور شریعت سے واقف ہوں اور ان کے یہاں شریعت و سنت کے اتباع کا پورا اہتمام ہو۔

دعا، ان کے احوال سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں اور ان کی طلب اور رغبت کا دائرہ دنیا اور اس کے جاہ و مال کی طرف نہیں، بلکہ اللہ اور آخرت کی طرف ہے۔

(ج) سلوک میں اتنی بصیرت رکھتے ہوں کہ طالب کے حالات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی اور دہبری کر سکیں۔

ردم ان کے طرز عمل سے اس کا اندازہ ہو کہ طالبوں اور تعلق رکھنے والوں سے وہ شفقت رکھتے ہیں اور خیر خواہی اور فسخ رسائی کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔

دعا، دین کے اس شعبہ (سلوک) کی تحصیل انہوں نے کسی شیخ کامل کی رہنمائی اور نگرانی میں کی ہو اور ان کی محبت اٹھائی ہو اور انہوں نے ان کو ارشاد و تربیت کا اہل قرار دیا ہو۔

(د) جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہوں اور دین کے سلسلے میں ان کے

پاس آتے جاتے ہوں، اُن کو دینی نفع ہوتا ہو، اور آخرت کی فکر ان میں بڑھتی ہو۔

اگر ان چیزوں کو دیکھ بھال کر اور اپنے دل کا اطمینان کر کے اللہ کے کسی بندہ کے ساتھ راہ سلوک میں استفادہ کا تعلق قائم کیا جائے گا اور اپنے کو ان کی رہنمائی میں دے دیا جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز محرومی نہ رہے گی۔

اور اگر کسی بندہ خدا کے دل میں دین کے اس شعبہ کی طلب اور اپنے نفس کی اصلاح کا ذرا غیر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ کسی شیخ کا انتخاب اپنے لیے نہ کر سکے تو اُن کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ کسی شیخ کی طرف رجوع ہونے تک مندرجہ ذیل طریقہ سے بنام خدا اپنا کام شروع کر دیں۔

پہلے اہتمام سے خوب اچھی طرح وضو کریں، پھر جہاں تک ہو سکے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو موجود اور حاضر ناظر یقین کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اس سے معافی چاہیں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اور شریعت پر چلنے کا دل سے عزم اور عہد کریں اور اس بارہ میں اللہ ہی سے توفیق اور مدد مانگیں۔

اگر بھلی زندگی میں اللہ کے کچھ فرائض یا اُس کے بندوں کے کچھ حقوق اپنے ذمہ نہ گئے ہیں تو اُن کی ادائیگی کی فکر کریں اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اگر

ضرورت ہو تو کسی متقی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔

اللہ تعالیٰ کے فرائض میں نماز کی بے حد اہمیت ہے اور دینی ترقیوں کا سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز ہی ہے اس لیے اس کو بہتر سے بہتر طریقہ پر اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اس کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔

فرض نمازوں اور مؤکدہ سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی عادت رکھیں۔ خصوصاً تہجد کی پابندی کی کوشش کریں۔ اگر اخیر شب میں اٹھنے کی عادت نہ ہو تو عادت پڑ جانے تک عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر سے پہلے آٹھ رکعت نفل (دو دو رکعت کر کے) بہ نیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت تنگ ہو تو چھ یا چار یا دو رکعت ہی پڑھ لیں۔

دن رات کے اپنے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا خاص ذکر کے لیے مقرر کریں اور اس وقت میں نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کریں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل و دماغ کو حاضر و یکسو کر کے تہجد پر ایمان کی نیت سے پورا اکل طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (یعنی مطلب کے دھیان کے ساتھ تین دفعہ پڑھیں۔ پھر تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر مد اور شد کی پوری رعایت رکھتے ہوئے نفی اثبات (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

لے اس عاجز کے رسالہ نماز کی حقیقت سے انشاء اللہ اس سلسلہ میں کافی مدد مل سکے گی۔ بہت شکر ہے

جند دلا سے بتلایا ہے کہ اس کے مطالعہ سے ان کو بہت فائدہ ہو - ۱۳

گہرہ سود فقہ پڑھیں اور دل سے "لا مقصود الا اللہ" کا دھیان کریں۔ اگر یہ ذکر ہلکی آواز کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت جسم کو زلزلہ جیسی طرف جھکایا جائے اور اللہ کہتے وقت بائیں جانب مائل کر قلب پر ہلکی سی ضرب لگائی جائے تو تجربہ ہے کہ اس سے قلب پر اثر نہ زیادہ اور جلد ہی پڑتا ہے اور اگر ہمت اور وقت میں وسعت ہو تو گیارہ سو نفعی اثبات کے علاوہ خواہ اسکے ساتھ ہی، خواہ کسی اور وقت میں تین ہزار یا دو سو ہزار دفعہ ذکر اسم ذات معنی اللہ اللہ بھی کیا کریں اور اس میں شد و مد کا لحاظ رکھیں۔

اور بہتر ہے کہ یہ ذکر بھی ضعیف جبر سے اس طرح کریں کہ قلب کی بھی اس میں شرکت ہو۔

اس ذکر نفی و اثبات و اسم ذات کے علاوہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کو بھی معمول بنالیں۔

نہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر میں جبر و حرب وغیرہ ذکر کی تاثیر بڑھانے کی ایک تدبیر ہے۔ اس سے اجرو ثواب میں کوئی نہ یادی نہیں جرتی اور اس کی عزت صرف جہد یوں کو جوق ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ شائخ میں جبر و حرب وغیرہ کے مختلف طریقے رائج ہیں اور اپنے اپنے تجربہ کے احوال کے لحاظ سے ذکر کی مقدار بھی مختلف بنائی جاتی ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ابتداء میں ہر قسم کے طالب کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ نیز ذکر کا مجموعہ طریقہ علی گرز بال ہی لکھا جاسکتا ہے۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا ہے وہ بس اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ کسی صاحب ذکر سے سیکھنے کی فوجت آئے۔ ۱۲

نیز موتے وقت ہی تسبیحاتِ فاطمہ اور استغفار و درود شریف مومنوں
 دفعہ پڑھ لیا کریں۔

اس کے علاوہ چلنے پھرنے اور اٹھتے بیٹھتے ذکرِ یادِ دعا کا کوئی کلمہ پڑھنے کی
 عادت ڈال لیں۔ مثلاً سبحان اللہ و بحمدہ یا لا الہ الا اللہ یا اے رب کریم
 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا استغفر اللہ دلت یا
 عی یا قیوم برحمتک استغیث یا اس قسم کا کوئی کلمہ۔

بہر حال اس کی عادت پڑ جائے کہ اپنے کاموں میں مشغولی کے وقت بھی
 تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کلمہ زبان پر آنا رہے اور اس کے ذریعہ دل میں اللہ
 کی یاد اور اس کی عزت و توقیر تازہ ہوتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی
 کوئی وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ اگرچہ وہ وقت تھوڑا ہی ہو اور نہ زیادہ نہ ہو سکے
 تو ایک دو ہی رکوع کی تلاوت کر لی جائے اور ذکر ہو یا تلاوت زیادہ سے
 زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل کے ذوق شوق کے ساتھ ہو۔ پھر
 چند منٹ کا کوئی مناسب وقت اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے کہ روزانہ اس
 وقت دل و دماغ کو ہر چیز سے خالی اور یکسو کر کے موت اور اس کے بعد جو
 کچھ پیش آنے والا ہے اس کا مراقبہ کیا جائے۔ یعنی سوچا جائے کہ ایک دن ضرور
 ایسا آنے والا ہے کہ میں اس دُنیا سے اُٹھایا جاؤں گا۔ پھر نکلانے، کفن لانے
 اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں دفن کر آئیں گے۔ پھر قبر میں اس
 طرح سواں و جواب ہو گا۔ اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں برس مجھے نہما اس
 قبر میں رہنا ہو گا۔ اس کے بعد ایک وقت قیامت آئیگی پھر حشر نثر ہو گا،

پھر حساب ہو گا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے لایا جائے گا جس میں میرے سارے اعمال درج ہوں گے۔ اور اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے اور خود میرے اعضاء یا مہم پائوں وغیرہ میرے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہو گا؟ پھر میرا فیصلہ سنایا جائے گا اور مجھے اس جگہ بھیج دیا جائے گا جس نام میں مراد رہوں گا۔

بہر حال آنے والے ان سب واقعات کا تصور اس طرح کیا جائے کہ گویا یہ سب کچھ گزر رہا ہے اور پھر خوف اور ڈر سے بھرے دل سے اللہ سے استغفار کیا جائے اور گناہوں کی معافی چاہی جائے اور رحم اور کرم کی التجا کی جائے۔

ان پسند چیزوں کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے اور جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو مدد اس سے توبہ کر لی جائے۔

گناہوں کے سوا دوا اور چیزوں میں بھی خاص طور سے احتیاط کی جائے، یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت چھوڑی جائے۔ یعنی اتنا کھایا جائے جس سے قوت پوری قائم رہے اور کستی نہ آئے، جو زیادہ پیٹ بھرنے سے آتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بات صرف ضرورت سے کی جائے۔ یعنی صرف وہ باتیں کی جائیں جو دنیا یا دنیا کی حیثیت سے ضروری اور مفید ہوں اور ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈال جائے۔

اس سلسلہ کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے کورسروں سے کتر در

دوسروں کو بہتر اور برتر سمجھنے کی۔ اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرنے اور
دوسروں کے ساتھ نیک گمانی کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔

اور سب سے آخری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے بارہ میں اپنا
اعتساب اور اپنی نگرانی پورے اہتمام سے کی جائے۔ بل الإنسان علی نفسه
اضیعت دلوانفحی معاذیرہ۔

ہر طالب کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے یہ چند مشورے انشاء اللہ بالکل
کافی ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے کے لیے رہنمائی و دستگیری
حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔

والذین جاہدوا فیہا للہ دینہم مُبَلَّدًا وَاِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعِ الْمُحْسِنِیْنَ

انتباہ

ان مشوروں کے متعلق ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے بعد کسی صاحب ارشاد سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے نکلنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن حضرات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کے اس تکمیلی شعبہ کی طلب پیدا ہو جائے اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے کسی صاحب ارشاد سے جلدی وہ استفادہ نہ کر سکیں تو ان مشوروں کے مطابق کام شروع کر دیں اور جب اپنے لیے کسی روحانی مصلح کا انتخاب کر لیں تو اپنے کو اس کی رہنمائی کا پابند کر دیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اس راہ میں پوری رہنمائی کسی زندہ ہستی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

محمد منظور نعمانی

سیرت پراہم کتابیں

آداب النبیؐ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ

سیرت پاک

مولانا محمد اسلم قاسمی ایم اے فاضل دیوبند

مکتوبات نبویؐ

مولانا تید محبوب رضوی صاحب

عہد نبویؐ کے میدان جنگ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

آفتاب نبوت

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب

شان رسالت

" " " "

خاتم النبیینؐ

" " " "

حدیث رسول کا قرآنی معیار

" " " "

تجلیاتِ مدینہ

مولانا احتشام الحسن کاندھلویؒ

ختم نبوت

مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

ذکر النبیؐ

سوفیاء صبح اللہ خان شروانی

شہادتِ کائنات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ

فتاویٰ میلاد شریف

حضرت گنگوہیؒ و حضرت تھانویؒ

روضۃ الاحباب (فیما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الادعیۃ

والآداب) (عربی)

لئے کاپر — ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور

تصوف کی اہم کتابیں

مولانا محمد منظور نعمانی

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

” ” ” ”

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

” ” ” ”

” ” ” ”

حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی

حضرت مولانا خیر محمد جالندھری

حضرت مولانا سیاح اللہ خان صاحب مدظلہ

حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی

” ” ” ”

حضرت مولانا قاری محمد طیب مدظلہ

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی

حضرت مولانا حفیظ احمد عثمانی

تصوف کیا ہے؟

اصول تصوف

شریعت و طریقت

اکمالِ بشیر

فتوح الغیب

حیوۃ المسلمین

اصلاح المسلمین

قصۃ السبیل

اکابر کا سلوک و احسان

خیر الافادات

ذکر الہی

ذکر و اعتکاف کی اہمیت

صفائۃ القلوب

روایات الطیب

سلاسل طیبہ

سکونت امدادیہ

انتخابِ بخاری شریف